

கடவுள் துணை

சுயமரியாதை கண்டன திரட்டு

[ஆஸ்திகம் என்றும் தழைத்து ஒங்குக
நாஸ்திகம் முற்றும் மறைக!!]

சம்பந்தர்

அப்பர்

சுந்தரர்

மாணிக்கவாசகர்

புத்தகம் கிடைக்கும் இடம் :

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை,

நெ. 4/34, நயினியப்ப நாயக்கன் வீதி,

சென்னை (P.O.) சென்னை

1929

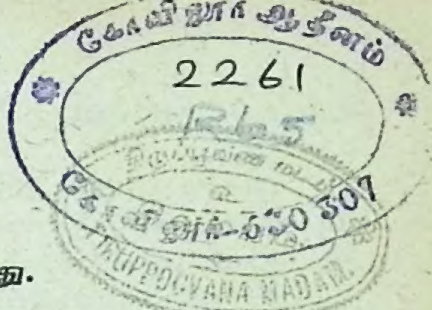
(Rights Reserved)

CC.No2261

R.65

63

2261

ஸ்ரீ
ஸ்ரீரஸ்து.

ஆஸ்திகர் பிரசாரம் 5-6

ஸ்ரீ ராமாயணத்தின்
சி ற ப்பு.

[1929-வருஷம் ஏப்பரல் மாதம் 20 - ந் தேதி மாலை சென்னை ராயபுரம் பனைமரத்தொட்டி கண்ணபிரான் பக்த ஜனசபையின் ஆதரவில் ஆஸ்திகச் சங்கத்தின் கூட்டமொன்று நடந்தது. ஸ்ரீமான்கள் சுந்தரமூர்த்தி செட்டியார், சாது கோ. வடிவேலு செட்டியார், பண்டிதை அஸலாம்பிகை அம் மையார், கிருஷ்ணசாமிப் பாவலர், சிவசங்கர முதலியார், நெல்லை அப்பாதுரை, காழி சுப்பிரமணியம், மயிலை ஜெய வேலர் உள்பட ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் விஜயம் செய்திருந்தார்கள். அநேக பெண்மணிகளும் வந்திருந்தனர். திரு. சுந்தரமூர்த்தி செட்டியாரவர்கள் கூட்டத்தில் தலைமை வகித்தார். இராமாயணச்சிறப்பு என்பதைப்பற்றி பலராலும் உபநியாசிக்கப்பட்டது.]

1929-

ஸ்ரீமான் ஆசிரியர், கோ. வடிவேலு செட்டியார்.

முதலில் ஸ்ரீமான் ஆசிரியர் கோ. வடிவேலு செட்டியார் பேசுகையில், சய மரியாதைக்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் சுவாமியே இல்லை, புராணங்களெல்லாம் கட்டுக்கதை, என்று கூறுவதுடன் சாதியும் வேண்டாம், சாதிப்பட்டங்களும் வேண்டாமென்று பேசிப் பொது ஜனங்களை ஏமாற்ற முயன்று வருகின்றார்கள் என்றும், சிலர் அதை நம்பி அந்தக் கட்சியின் வழிபின்பற்றி நிற்கின்றார்கள் என்றும், ஆஸ்திகத்துக்கும், சமயத்துக்கும், தமிழ் நூல்களுக்கும், இதுபோன்று அக் கட்சியினர் செய்து வரும் தீமைகளை நாம் பார்த்துக்கொண்டு சும்மாவிருப்பது தருமமாகா தென்றும், உலகமெல்லம் அநாகரிகத்தில் மூழ்கி மிருக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்த காலத்திலே நம் தமிழ்ப் பெருநாடு உலகத்துக்குச் சமயத்தையும் - சமய உண்மைகளையும், உபரிய ஞான நூல்களையும் அளித்ததென்றும் அப்படிப்பட்ட நம் நாடு இப்பொழுது அடைந்துள்ள நிலைமையை கோக்கி வருத்தமாயிருக்கிற தென்றும் கூறினார்.

பிறகு ஸ்ரீராமாயணத்தைப்பற்றிப் பேசுகையில் வான்மீகி, கம்பன் முதலிய பெரியார்க ளெழுதியுள்ள இராமாயணத்திலிருந்து நாம் எவ்வளவு பெரிய நீதிகளைப்பெற முடியுமென்பதை நீங்களே யறிவீர்கள். கம்பராமாயணத்தின் சிறப்பும், அதிலுள்ள கவிகளின் இழையும் அதைப் படிப்பவர்க ளறிவார்களேயன்றி படிக்காத கூட்டத்தவர் அறிய முடியுமா? சமய நூல்களையும், புராணங்களையும், சாஸ்திரங்களையும் சிறிதுகூட ஆராயும் சக்தியுடையவர்கள் அக் கட்சியிலில்லை. “அவலை நினைத்து உரலை இடிப்பதுபோல்” ஏதோ ஒன்றைத் தம் மனதிற்கொண்டு அக் கட்சியினர் இராமாயணம் கட்டுக்கதை, இரா

மன் பேடி, சீதை விபசாரியென்று கூற முன் வந்துவிட்டனர் இதை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு சும்மா இருக்கப்போகின்றீர்களா?

ராம என்ற பதத்தின் பொருள் எவ்வளவு அழகும், சிறப்புமுடையதாயிருக்கிறது. ராம என்று ஒருவன் தியானித்தாலே பிராணயாமமாகும். “ராம” என்று உச்சரிக்கும் பொழுது காற்றை வெளிப்படுத்தி “மா” என்ற எழுத்து சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கின்றது. அதற்கு யோகமுறையில் ரேசகம், பூரகம், தும்பகம் என்று கூறப்படுகிறது ஒரு நாளில் 21600 பிராணயாமம் ஒரு திடசரீரமுள்ள மனிதன் நடத்துகிறான். ரேசகமென்றால் காற்றை வெளியிட்டு, பூரகமென்றால் உள்ளிழுத்து, தும்பகமென்றால் லதையடக்குதலென்பதாம். ராம மந்திர தியானத்தினாலேயே ஒருவன் இப்படிப்பட்ட யோக வழிக்குச் சாதனமாக இலங்கும் பிராணபாமத்தை எளிதில் நிறைவேற்றக்கூடும். சைவர்களுக்கு “சிவ” என்ற மந்திரமும், வைணவர்களுக்கு “ராம” என்ற மந்திரமும் நன்கு அமைந்திருக்கின்றன. பிராணபாமம் செய்யும் ஒருவனது மூக்குக்கு 12-அங்குல தூரத்தில் ஓர் எலுமிச்சம் பழத்தை வைத்தால் அது அவனது பூரக சத்தியா லசைந்நாடும் அம்மாதிரி யானும் செய்து காட்ட முடியும் நால் களைக் கற்பதினால் பயனென்று மில்லை. மன அடக்கமே பெரிதும் வேண்டற்பாலது. எல்லா ஜாதிபாரும், எல்லா தேசத்தாரும், ஒரே அருளைப் பெறவே எல்லாம் வல்ல பாரம் பொருளை “சிவா” என்றும், “ராமா” என்றும் தியானிக்கிறார்கள். “ஸ்ரீருத்திரம்” என்ற நூலிலே சிவ என்ற மந்திரத்தின் பெருமை நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ராம என்று ஒருவன் தன் வாழ்நாளில் தியானஞ் செய்து தன் மாண காலத்திலும் ராம என்றே பிராணனை விடுவானால் அவன் ஆண்டவ

னது பேரின்ப உலக வாழ்வை அடைகின்றான். அவனது ஆத்மாவும், மனமுற அந்த ராமமந்திரத்திலேயே அடங்குகின்றது. அப்படிப்பட்ட பெருமையுள்ளது இந்த ராமா என்ற மந்திரம். “ராமமந்திரமே கற்கண்டு” என்று பெரியார் கூறுகின்றார்கள்.

‘நன்றுகண்டார் நமச்சிவாய’ என்பது திருமுலர் திருமந்திரத்தில் நன்குவிளக்கப் பட்டிருக்கிறது, மனமடங்கினால்தான் ஒருவன் ஈசன் திருவடிபை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்த ராமனது சரித்திரமாகிய இராமாயணத்தை இழித்துக் கூறும் அறிவிலிகளை நாம் என்னென்று சொல்லுவது? ராமன் யோகி, ராமன் அரிய நீதிகளை உலகிற்குப் போதித்துள்ளான். அவனது சிறப்பும், கற்புக் கணிகலமாக விளங்கும் சிதையின் சிறப்பும் ஒருங்கே விளங்க வைக்கும் அரிய நூல் ராமாயணமல்லவா? சிதையைச் சிறைபெடுக்க இராவணன் இராமனுடன் போர்பரிந்து தனது படைசைன்னியம், கிரீடம், ரதம், உற்றார், சுற்றத்தார் முதலிய எல்லோரையும் மிழந்து நிற்கையில் இராமன் அவனைக் கொல்லாமல் இரக்கம் காட்டி “இன்று போய் நாளை வா” என்று கருணையுடன் அனுப்புவாரேயானால் அவனுடைய பெருமை பென்ன? தன் மனைவியைத் துக்கிக்கொண்டுபோய்ச் சிறைவைத்திருக்கு மொருவனை ஒரு மனிதன் தருணம் வாய்த்த பொழுது கொல்லாமல் விட்டுவிடுவானா?

“பிறர் மனை விரும்புவோர் கிளையோடும் அழிவர்” என்பது பழமொழியல்லவா? நீருக்குறளிலும் நாயனார் இவ்விஷயத்தைப்பற்றி நன்கு விளக்கியுள்ளார் “நாளையாவது சிதையைக் கொண்டுவந்து விட்டுவிடு” என்று இராவணனுக்குச் சொல்லி எவர் இராமனைப்போல தயவுடன் உரைப்பார்? எதிரிகளிடத்தும், விரோதிகளிடத்தும் கருணை காட்டும் சிறப்பு

ராமனுக்கல்லவா உள்ளது. ராமன் தன் பெற்றோர்களிடத்திலும் நண்பர்களிடத்திலும், குடிகளிடத்திலும், காட்டிய அன்பு எத்தகையது? மனக் குரங்கை அடக்கிவலனுக்கும் காட்டிலுள்ள குரங்குகளும் மிருகங்களும் துன்பம் செய்யா. பெரிய யோகிகளும் ஞானிகளும் எங்கு வாழ்ந்துவந்தார்கள்? காடுகளிலன்றோ? அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு காட்டில் வாழும் மிருகங்களாவது, பாம்புமுதலிய விஷ ஜந்துக்களாவது துன்பஞ் செய்ததாக நாம் படித்தது மில்லை, கேட்டது மில்லை. இராமன் தன் மனதை யடக்கிச் சிறந்த யோகபுருடனாக இருந்ததினால்தான் அவனுக்குக் கரடிகளும் குரங்குகளும் துணை செய்தன. மனச்சாந்த முள்ளவர்கட்கு அவனைச் சூழ்ந்தவர்களும் சாந்தமாகவே யிருப்பார்கள். மலைப்பாம்புகளும் ரிஷிகள் கூட்டத்துடன் வசித்திருக்கவில்லையா?

“தந்தை சோல் மிக்க மந்திர மில்லை” என்ற உண்மையை விளக்கவும் சத்தியத்தைக் காக்கவுமன்றோ இராமன் வனமேகினன்.

பிள்ளைகளுக்குத் தகுந்த கல்வியளித்து அவர்களை நல்வழிகளில் திருப்ப முயலுவதை தந்தையரின் கடனாகும். பிள்ளைகளும் தங்களிய ஒழுக்கத்தாலும், நடத்தையாலும் பார்ப்போர் “இவன் தந்தை இவனைப் பெற என்னதவம் செய்தானோ” என்று சொல்லும்வண்ணம் நடத்தல் வேண்டும். அந்த உண்மையை ராமன் தனது நடத்தையால் நன்கு விளக்கவில்லையோ?

தசரதன் வசிட்டரை குருவாக வைத்துத் தனது குமாரர்களுக்குத் தகுந்த கல்வியும், ஒழுக்கமும் ஏற்படும்படி செய்யவில்லையா?

பாதன் எப்படிப்பட்டவன்! அவன் அன்னை கைகேயி அவனுக்காக அவனது தந்தையிடமிருந்து பெரிய ராஜ்யத்தை வாங்கி வைத்துக்கொண்டிருந்தபோதிலும் அண்ணா ராமன் தவவேடம் தாக்கிக் காட்டிற்குச் சென்றானெனக் கேட்டதும் என்ன செய்தான்? தற்கால சகோதரர்களுக்குள் இவ்வண்பைக் காண்கின்றோமா? எப்படியாவது ராமனை அழைத்து வந்து அவனுக்கு அயோத்தி மாநகரின் முடிசூட்ட வேண்டுமென்று முயன்ற பாதனின் சகோதர வாஞ்சையும், பெருமையுமென்ன?

வாலியைக் கொல்லச் செய்து, மாரிகாலம் சென்ற பிராட்டியைத் தேடத் தான் வருவதாகச் சென்ற சுக்கிரிவன் கோடை காலம் பகுதியாகியும், வராமையைக் கண்ட இலக்ஷுமணன் இராமனிடம் “அண்ணா! சொல்லுறுதி தவறினால் சுக்கிரிவன்; சகோதரனையும் கொல்லச்செய்தான் அசுடன்” என்று சொல்ல “இராமன்” இலக்ஷுமணா! எல்லாரும் பாதனாவனோ? என்றார்.

இப்படிப்பட்ட அரிய நூலை பொய்க்கதை என்று கூறுகின்றனர். இராவணன் சிறந்த யோகி. சிவபெருமானின் அரிய பக்தன். அவன் அரிய தவஞ் செய்து சிவனையே நேரில் கண்டு அரிய வரங்களையும் பெற்றவன். இராமன் இராவணனது சிங்களை 101 முறை கொய்து மீண்டும்மீண்டும் அவன் தலைகள் சிவபெருமானின் வர மகிமையால் முளைத்ததைக் கண்டு கோதண்டத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்தைப் பூட்டி அவனைக் கொன்றார். வெளிப்படையான பொருளில் இப்படித் தோன்றுகிறதே யல்லாது அறிஞர் வேறவிதமாய்ப் பொருட்படுத்தியுள்ளார். அன்பு என்ற பிரம்மாஸ்திரத்தைக்கொண்டு இராவணனின் ஆத்மாவை எள்ளளவும் விடாது சோதித்து அவனில் பக்தியைப் பெருக்கித் தன் மயமாக்கிக் கொண்டாரென்பதாம்.

ஈரோடு நண்பர் விதண்டாவாதஞ் செய்கிறார். மதமே இல்லையென்கிறார். தனக்கொன்றுமில்லை யென்கிறார். கோயில்களில் பார்ப்பனர்களே எல்லாவற்றையும் ஏப்பம் விடுகிறாரென்று கருதிக் கோயில்களை இடிக்க வேண்டு மென்கிறார். உற்சவங்களை ஒழிக்க வேண்டு மென்கிறார். புராணங்களையும் தமிழ் நூல்களையும் கொளுத்தவேண்டு மென்கிறார்.

உதாரணமாகச் சென்னை பெத்துநாயக்கன் பேட்டை இராசப்ப செட்டித் தெருவில் திருக்கோயில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் பூநீ முத்துக்குமார சுவாமி கோயிலேன வழங்கும் எங்கள் கந்தசாமி கோயில் பீரம் உற்சவத்துக்கு 25000 ரூபாய் செலவாகின்றது. அதில் சுமார் 400-ரூபாய் வரையில்தான் பிராமணர்களுக்கும் குருக்கள் மார்களுக்கும் செல்லுபடியாகின்றது. பாக்கியுள்ள பெருந்தொகையை நமது பிராமணரல்லாத சகோதரர்களே அடைகின்றார்கள் உண்மை இப்படியிருக்க, அதற்கு மாறாகச் சொல்லுவதை நீங்கள் நம்பவேண்டாம். ராமசாமியார் அவலை நீனைத்துக்கொண்டே உரலை இடிக்கின்றார் அவர் 8 கோயில்களுக்கு தர்மகர்த்தா!

கற்புக்கணிகமா யிலங்கும் சீதையின் சிறப்பையும் உயரிய நீதிகளைப் போதிக்கும் இராமனது செயல்களையும் விளக்கும் இராமாயணத்தை எவர் பொய்யென்று துணிந்து கூற முன் வருவர்? ஆதலால், நீங்கள் அக் கட்சியினர் காட்டும் மோசவழி செல்லாது ஜீவபீரம் ஐக்கியத்துக்குச் சாதகமாகவுள்ள இராம மந்திரத்தை மேற்கொண்டு இராமனது கதையை நன்கு படிப்பதுடன் அவன் காட்டியுள்ள உயர்வழியுன்னி நடக்கும்படிபெட்டுக் கொள்ளுகின்றேன். நல்வழி காட்டவந்த தேசபந்துவை ஒவ்வொருவரும் வாங்கிப் படிப்பதுடன் உங்கள் நண்பர்களையும் அம்மாதிரி செய்யத் தூண்டும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்" என்று பேசி முடித்தார்.

பண்டிதை அசலாம்பிகை அம்மைபார்.

பேசியதாவது:—கம்பனைப் பற்றியும் அவனது கவிச்சுவையைப்பற்றியும் சிறிது கூற விரும்புகின்றேன். உடலுக்கு உணர்வை அளிக்கக்கூடியதும்; உற்சாகத்தை ஊட்டக்கூடியதும் கம்பனது கவிச்சுவை எனது பதினேந்தாவது வயதுமுதல் கம்பனது கவிச்சுவை என் நரம்புகளிலெல்லாம் ஊறியிருக்கின்றது. கம்பராமாயணத்தில் எனக்கு அளவு கடந்த பற்றுண்டு. இராமாயணம் ஒழுக்கத்தையும், நீதியையும் போதிக்கும் ஓர் உயரியநூல். சீதைபைக் கற்பிழந்தவளென்றார், தட்டுவாணியென்றும் இராமசாமியாரின் கூட்டத்தார் கூறுவது என் போன்றரின் மனத்தை அறக்கின்றது. கற்பிற்கணிகலமாக விளங்கிய அந்த அம்மையை இப்படிக்கூறுவது நியாயமாகுமா? இராவணனது வீட்டிலும் இராமனையே சதா தியானித்துக்கொண்டிருந்த கற்பாசியின் பெருமையை நாம் என்னென்று சொல்வது! பெண்கள் தங்கள் கற்பைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று விரும்பும் ஆடவர்களும் தங்கள் கற்பைக்காத்துக் கொள்ள வேண்டுமல்லவா? கற்பைக் காத்துக்கொள்ளும் பொறுப்பு பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல; ஆண்களுக்கு முண்டு என்பதை இராமாயணம் நன்கு விளக்கிக் காட்டுகின்றது.

இராவணன் அசோகவனத்தில் சீதையிடஞ் சென்று “உன் கணவனைக் கணத்தில்கொன்றுவிடுவேன்; ராமனைக்கொன்றால் நீ உயிர் தரிக்கமாட்டாபென்று கருதி உன்மீதுள்ள அன்பினால் கொல்லாது விடுத்தேன்” என்றான். அதைக் கேட்ட பிராட்டியாரும் நகைத்த “அடா! ராவணா! உனது கேவலமான வாழ்க்கையைப்போலுள்ளதோ எங்கனது தாம்பத்திய வாழ்க்கை. இராமனை உன்னால் கொல்ல முடியாது. அப்படி நீ

அவரைக் கொல்ல விரும்புவாயானால் என்னைக் கொன்றுவிடு. நான் இறந்த அக்கணமே அவரது உயிரும் உடலை விட்டு நீங்கிவிடும்” என்றார்.

இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கமும், அருமையும் வாய்ந்த நூல் வேறு எங்காட்டிலும் மில்லை இந்நூலில் இராமர், சீதை இருவரது உண்மைக்காதலும், வாழ்க்கைச் சிறப்பும் உங்களுக்கு விளக்கவில்லையா?

இராவணன் சுய உருவத்துடன் பல முயற்சிகள் செய்தும் சீதைபை நெருங்க முடியாததைக் கண்டு இராமன் போல் தன் மாயையால் உருக்கொண்டு சீதைபை நெருங்கினான் அச்சமயம் அவன் இராமனின் திருவுருவைத் தாங்கி யிருந்தபடியால் சீதைபை அடையவேண்டு மென்ற எண்ணமே அவன் மனத்திலிருந்து நீங்கியதாம். இதிலிருந்து அந்த இராமனின் உருத் தாங்கிய இராவணனும் அச்சம்பத்தில் திருந்தினனென்றால் உண்மை இராமனின் ஏகபத்தினி விரு தப்பெருமை விளக்கவில்லையா?

அப்படிப்பட்ட இராமனைப் பேடியென்றும், மடையென்றும் கூறுகின்றார்கள். எல்லோர் மனத்தையும் இன்பத்தில் மூழ்கும்படிச் செய்வது இராமநாமமே. இதைத் துளசி தாசர் கங்கு கூறியுள்ளார் பிறனில் விழைவது கொடியது, வெறுக்கத் தக்கது, அருவருக்கத்தக்கது என்பதை விளக்கும் நூல் இராமாயணமாகும்.

“ தருமம் குன்றி அதருமம் தழைத்தோங்கும் காலத்தில் உலகில் தருமத்தை நாட்டவும், சத்தியத்தை வளர்க்கவும், பகவான் அவதரிப்பது உண்மையே.”

இராமன் அவதாரபுருடன். கைகேயி தனது கணவனிடம் வரம்பெற்று இராமனைநோக்கி “இராம! உன்தந்தையார் உன்னைத் தவவேடந்தாங்கி பதினான்கு வருடம் காட்டிற்சென்று வசிக்கும்படியாகவும், உன் தம்பியும், என் பிள்ளையுமாகிய பரதன் இந்த அயோத்திக்கு அரசனாகவேண்டுமென்றும் கட்டளை யிட்டுள்ளார்” என்று கூறியதும், இராமன் “தந்தையின் கட்டளையாக அது இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், நீங்களே அப்படி கட்டளையிட்டபோதிலும் நான் அதற்கும் கீழ்ப்படியத் தயாராயிருக்கிறேன்” என்றார்.

கைகேயி வஞ்சகியாக இருந்தபோதிலும். அவளது வரபலத்தினாலன்றோ இராமன் காட்டிற்குச் சென்று துட்டர்களை வென்று, சிட்டர்களுக்கு உதவினார். கைகேயியைப்போல் நாட்டில் தோன்றியுள்ள சுயமரியாதைக் கட்சிக்கு என் நன்றி உரியதாகுக!

கைகேயி இல்லாவிடில் இராமாயணம் நடைபெறுமா? அதுபோல் இந்த அவலக்கட்சி தோன்றாவிட்டால் நம்வர்கள் விழித்துக்கொள்வார்களா? ஒழுக்கமற்ற மேல்நாட்டு நூல்களையும், நாவல்களையும், படிப்பவர்களே எக்கட்சிபில் மிகுந்திருக்கின்றனர்; கடவுளில்லையென்று அவர்கள் சொல்வதுமன்றி பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பரல்மணம் மாறாத சிறுவர்களிடத்திலும், கலாசாலை மாணவர்களிடத்திலும், தங்கள் கட்சியைப் புகுத்திவருகின்றார்கள் யானாக்கர்களை இப்படிக் கெடுப்பது நன்மைவாகுமா? அக் கட்சியை ஆதரிப்பவர்களில் பெரும்பான்மையோருக்குத் தமிழ் நூல்களைப்பற்றியும், தமிழ் சமயத்தின் அருமையைப்பற்றியும் ஒன்றமே தெரியாது. அவர்கள் கூறுகின்ற வார்த்தைக்கும் மதிப்பிருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

இராமாயணத்தை ஒவ்வொருவரும் படியுங்கள். அதிலுள்ள அரிய நீதிகளையும், கவியின் கவையையும் நன்குணருங்கள். மகாத்மா கார்த்தியடிகளும் செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் பெண்களுக்குச் சீதையின் வாழ்க்கையைப் பின்பற்றுங்கள் என்றுதான் கூறுகிறார்.

அப்படிப்பட்ட நூலை ஒரு கூட்டத்தவர் குறை கூறுவதால் அது இறந்துவிடுமா? மாணம் பெரிது: கற்புமானத்தைக் காட்டிலும் பெரிது என்பவைகளை விளக்கிய சீதாபிராட்டியின் பெருமையை உற்று நோக்குங்கள்! பாதன் உத்தமன். அவன் குணத்திற்கீடாக ஒருவருமே யில்லை. நாட்டையடைந்தும் பாதன் ஏன் அதை ஆள விரும்பவில்லை? இந்த ஒரு காரியத்திலிருந்து அவரது குணத்தின் சிறப்பு விளங்கவில்லையா? தற்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட அருங்குணம் வாய்ந்தவர் யார் இருக்கின்றார்? ஆதலால், அரிய நீதிகளைப் போதிக்கும் இராமாயணத்தைப் படியுங்கள்! ஆஸ்திக சங்கத்தை ஆசிரியுங்கள்!!

ஆஸ்திக சங்கத்தலைவரும்,

“தேசபந்து” ஆசிரியருமான சதாவதானம்

திருவாளர். தெ. கிருஷ்ணஸ்வாமிப் பாவலர்

பேசிய தாவது.

ஆஸ்திக இயக்கம் இதுபோன்று நாட்டிலெங்கும் பரவ ஆரம்பித்தவிட்டது. எனது குருநாதன் செட்டியாரவர்களும், அம்மைபா ரவர்களும் பேசிய பின் இராமாயணத்தின் சிறப்பைப்பற்றி யான் விரிவிறை நிகழ்த்த வேண்டிய அவசியமில்லை, இராமாயணத்தின் பெருமையும் அதிலுள்ள கவிகளின் பெருமையும் சிறப்பும் படித்த பேரறிவாளரேயன்றி படிக்காதவர்களறிவரோ? நம் நாட்டில் ஆடவர்களிடம் நாஸ்திக வாழ்க்கை பரவி வந்தபோதிலும் நமது அன்னை

மக்களிடத்தில் அது சிறிதும் இல்லை. அவர்களால்தான் தெய்வ பக்தியும், சமயப்பற்றும், ஆஸ்திகமும் அழியாம விருந்துவருகின்றன. அவர்க ளில்லையேல் நம் நாட்டில் ஆஸ்திகமுமில்லை. இப்போது நாஸ்திகம் பேசுவோரவர்களது வீட்டிலும் நாஸ்திகம் செல்லியில்லையென்பதை நான் நன்கு அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். இராமசாயியார் தர்ன் படிக்க வில்லை யென்று சொல்லுகிறார். பகுத்தறிவுமட்டும் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். இவரும் இவர் கட்சியினரும் சிறிதும் ஆராய்ச்சியின்றி இராமாயணத்தைப் பொய்க்கதை, இராமன் பேடி, சிதை விபசாரியென்று கூறுவதை நீங்கள் இன்னும் கேட்டுக் கொண்டிருக்க விரும்புகிறீர்களா? நம் நாட்டிலேயுள்ள குழந்தைகள்முதல் பெரியோர்கள் வரையிலும் இராமனின் சரித்திரத்தைப்பற்றி நன்கு அறிவர். இராமனது கதையைக் கேட்கும்பொழுது நம்மவர்களுக்கு எவ்வளவு பக்தியும் உணர்ச்சியும் ஏற்படுகின்றன? இப்படிப்பட்ட அரியதூலை இழித்துரைக்கின்றனர். ஈரோடு குழுவினர் ஞானமற்ற அறிவை நம்நாடு இதுவரையில் மதிக்கவில்லை. ஞானமற்ற பகுத்தறிவு கொண்டுள்ள அக் கட்சியின் சொல்லுக்கு நம் நாட்டவர் சிறிதும் செவியாக்கப்போவதில்லை. அவர்கள் புாட்டுகளும் மோசங்களும் இப்பொழுது நன்கு விளங்கிவிட்டன. இவர்கள் சொல்லுவதொன்று செய்வதொன்றாக விருக்கின்றது. நமது நாட்டின் சமயத்தையோ அல்லது சமய நூற்களையோ அழிக்க இராமசாயிக் கூட்டத்தவரால் முடியாது. உலகத்தில் அநேக நாடுகளில் மதங்களும் வழக்க வொழுக்கங்களும் மாறி விட்டன. ஆனால், நம் இந்தியாவின் சமயம் இதுவரையில் அழியாம விருந்துவருகிறது. இதிலிருந்தே இந்திய நாகரீகத்தின் பெருமையும் இந்திய சமயத்தின் உயர்வும் நன்கு விளங்கவில்லையா? நமது பெரியார்கள் நம்மதத்தையும் அறிவையும் வளர்க்க அரும்பாடு பட்டிருக்கின்றனர். சமய நூல்களையும் தமிழ்

நூல்களையும் தங்கள் உயிர்போல் காத்துவந்தனர். இப்படியிருக்க இராமசர்மியார் வகைபார் தங்கள் மனம்போனபடியெல்லாம் பேசியும் எழுதியும், நமது சமயத்திற்கும், தமிழ் மொழிக்கும் கேடிழைக்க முன்வந்து விட்டனர்.

இராமாயணத்தில் வாய்மையும் சகோதர வாஞ்சையும் ததுப்பி நிற்கின்றது. கைகேயின் கடுமையான கட்டளைகளைக் கேட்டும் இராமன் கலங்காமல் "பரதன் நாட்டையாள்வது எனக்குப் பூரண சம்மதமே, அவன் என்னுடன் பிரந்தவனன்றோ" என்று அவர் சொல்லி, சந்தோஷத்துடன் கார்டே கியதை நோக்குங்கால் உண்மையுடனும் சகோதர வாஞ்சையும் புலப்படவில்லையா?

இராவணன் யுத்தம் செய்து கொல்லு முன்பே ராமன் தன்னைச் சரணடைந்த விபீஷணனுக்கு எந்த நிச்சயத்தைக் கொண்டு. இலங்கைக்கு வேந்தனாக முடி சூட்டினார்? இராவணன் வலியிழந்து நிராயுதபாணியாய் நிற்கையில் நாளையாவது சீதையைக் கொண்டுவந்து விட்டுவிடு உன்னை மன்னித்து உன் நாட்டையும், உனக்களித்து உன்னையும் காக்கினகின்றேன்" என்று எங்ஙனம் துணிந் துரைத்தார்? பதிநான் நான்கு வருடம் கழித்துவிட்டதாலும் கோசலநாட்டி. ராகுரிமை தனக்கு வரப்போவதாலும் ராவணன் சீதையைக் கொண்டுவந்துவிட்டு மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டால் அவனுக்கு இலங்கையையும், முன்பே தானிலங்கை வேந்தனென்று முடி சூட்டிய விபீஷணனுக்கு அக் கோசலநாட்டையும் அளித்து விடலாமென்று எண்ணியே அங்ஙனம் கூறினார்.

சயலங்க கருதாது தியாக புத்தியுடனும் அன்பரை ஆட்கொள்ளும் விசால மனத்துடனும் நிகரற்ற விளங்கும் இரா

மனையும், அவனின் சரித்திரமாகிய இராமாயணத்தையும் குறை கூறும் குழுவினர்க்குக் கண்கள்தானில்லைபென்று கருதினேன். காதலில்லைபோலும்! ஆகையால், இவ்வரிய நூலை ஒவ்வொருவரும் ஊக்கத்துடன் படிப்பதோடு ஆஸ்திக சங்கத்தில் ஒவ்வொருவரும் அங்கத்தினராகச் சேர்ந்து அதை வலுப்படுத்துதல்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

ஸ்ரீமான்கள் சிவசங்கர முதலியார், காழி சுப்பிரமணியம், வேணுகோபால செட்டியார், முதலியோர் எல்லோரையும் ஆஸ்திக சங்கத்தில் சேரும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

அக்கிராசனர் முடிவுரைபுடன் கூட்டம் இனிது கலைத்தது.

[இஃது சென்னை “சுதேசமித்திரன்” 24-4-1929-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது]

“நாடிய பொருள் கைகடும் ஞானமும் புகழுமுண்டாகும்
விடியல் வழியதாக்கும் வேரியல் கமலை நோக்கும்
நீடியவரக்கர் சேனை நிறபட்டழியவாகை
சூடிய சிலை பிராமன் றோள்வலி கூறவோர்க்கோ.”

“ நன்மையுஞ் செல்வமு நாளு நல்குமே
தின்மையும் பாவமுஞ் சிதைந்து தேயுமே
சென்மழு மாணமு மின்றித்தீருமே
இம்மையே ராம வென்றிரண்டிழுத்தினால் ”

ஆஸ்திக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் !

அறிஞரின் அமுதமொழிகள்.

(திரு. கே. எஸ். மணியம் அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு.)

சென்னை “தேசபந்து”

(27-4-1929.) வரப்பத்திரிகையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

பண்டைப் பெருமை வாய்ந்த நம்பாரத நாடு இன்னமும் உயிர் வாழ்கின்றதென்றால் அதற்குக் காரணம், அது ஆண்டவனையும் சமயம், பாரமார்த்திகம் என்னும் நிதிக்களஞ்சியங்களையும் விடாமற் பற்றிக் கொண்டிருப்பதே யாகும். இந்தியாவைக் கொல்ல முடியாது; அது மரணபயமென்பதே சிறிது மில்லாது. நித்தியத்துவம் பெற்று விளங்குகின்றது. ஆன்மாவே அதற்குப் பின்பலமாயிருக்கும் வரையில், அதன் மக்கள் தாங்கள் பாரமார்த்திக வாழ்க்கையைக் கைவிடாதிருக்கும் வரையில் இந்தியா இப்படியே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும். இந்திய மக்கள் பிச்சைக்காரர்களாகவே யிருக்கலாம். என்றைக்கும் அவர்கள் வறுமையினாலும், பட்டினியாலும் பிடிக்கப்பட்டு ஆபாசமும் அழுக்கும் சூழ்ந்தவர்களாய் வாழலாம். ஆனால் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அவர்கள் தங்கள் இறைவனையும் பண்டைப்பெருமை வாய்ந்த சமயத்தையும் கைவிட வேண்டாம், தங்கள் ரிஷிகள், ஞானிகள் இவர்களுடைய வம்சத்தில் தோன்றியவர்கள் என்பதையும் மறக்கவேண்டாம்.”

“நமக்குப் பிறப்பளித்துள்ள இந்தப் பாரத நாடு உலகுக்கே விடுதலை உபதேசத்தைச் செய்த நாடாகும், விடுதலையடைந்த சிறந்த ஞானிகளும் துறவிகளும் வாழ்ந்த நாடாகும். இதை நாம் எப்பொழுதும் மனதிலிருத்திக்கொள்வோமாயின்

நமது செயல்களெல்லாம் தூய்மை பொருந்தியனவாயிருக்கும். அப்பொழுது நம்மை இந்தியர்கள் என்று பெருமையுடன் அழைத்துக்கொள்ள நாம் தகுதியுடையவர்களாவோம்.

—ஸ்வாமி வீவேகாநந்தர்

“நன்மைக்காக உயிர் வாழ்; ஆனால் நன்மையைப் போல் தோன்றி உன்னைத் தீமையாகிய படுகுழியில் வீழ்த்தக் கூடிய மாயவலைகளிடத்து எச்சரிக்கையாயிரு. உன்னுடைய நன்மையும் சேஷமும் நீ உன் சகோதர மனிதர்களிடம் ஒற்றுமையாக நடந்து கொள்வதப் பொறுத் திருக்கின்றது. ஜனங்களின் ஒற்றுமைக்குத் தீங்குசெய்யக்கூடியனவெல்லாம் தீமை யாகும். எனவே உனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நன்மையை நீ பரீழாக்கிக் கொள்ளாதே.”

—ருஷ்யநூனி டால்ஸ்டாய்

“தற்காலம் நமது பாரதநாடு ஆண்மைத்தனமற்றுக் கிடந்தாலும், தன்மதிப்பையும், சுயமரியாதையையும் இந்தியர்கள் இழந்து விடவில்லை யென்பதை நாம் பிரத்தியட்சத்தில் நன்கு விளக்கிக் காட்டிவிடவேண்டும். மதத்திற்காகவும், மதத்தின் பெருமையைக் காப்பதற்காகவும் உயிரையும் இழக்க நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். மதத்தைக் காப்பதே நமது முக்கியமான லட்சியம்”

“இந்திய நாகரிகத்தின் இயற்கை தர்மத்தை உயர்த்துவது; ஆனால் மேல்நாட்டு நாகரிகத்தின் இயற்கை அதர்மத்தை வளர்ப்பதாகும். பித்தியதில் கடவுளே யில்லை. இந்திய நாகரிகம் கடவுள்மீது நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதை அறிந்து நம்பிக்கையுடன் இந்திய நாகரிகத்தைப் பின்பற்றி ஒழுகுயதே இந்தியாமீது உண்மையில் அன்பு செலுத்தும் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமைபாத கடமையாகும்.”

—மகாத்மா காந்தி

“சமயத் தொடர்பு அற்ற அரசியலால் நமது நாட்டுக்கு யாதொரு பயனும் ஏற்படாது.”

—லோகமான்ய திலகர்

புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம் சென்னை.

உ
கடவுள்துணை

கோயில் எதற்கு?

ஆஸ்தீக சங்கத்தலைவர் உயர்திருவாளர் சதாவதானம்-
தே. கிருஷ்ணசாமிப் பாவலர் அவர்களை ஆசிரியரா
கக்கொண்டு சென்னைமா நகரத்தில்
நடைபெறும் தேசபந்து வாரப்பத்திரிகையில்
(23-3-23) நாரதர் எழுதுகிறார்.

வாரும் நாரதரே ! காசி சென்றீரே? என்ன விசேஷம்?
சௌக்கியமா?

என்னப்பா! உன் கேள்விகள் தலை கீழாக இருக்கின்
றனவே? இதிலும் சீர்திருத்தம் போலும்! என் நண்பர் ஒரு
வர் தன் நண்பரைப் பார்க்கச் சென்றார். அவர் இவரை
எங்கே வந்தாய்? என்று கேட்டார்? ஒன்று மில்லை-.....
என்று பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார். இதைக் கண்டதும்
துரை வீட்டு.....கு வருவது போலக் கோபம் வந்தது.
'ஒன்று மில்லையே? ஏன் வந்தாய்? போ ! போ ! போ ! உன்
இந்தியப் புத்தியைப் காட்டுகிறாய்?' என்று உறுமினார்.
என் நண்பர் சாது. அதற்காகப் பேசத்தெரியா தென்று
நினைக்கவேண்டாம்.

“இந்தியனுக்கு இந்திய புத்திதான்; தாங்கள் வெள்ளை
யனுக்குப் பிறந்தவரோ?” என்று ஒரு சவக்கடி கொடுத்து
வெளியில் வந்தார்.

எப்பொழுது பார்த்தாலும் உனக்கு ஒரு கதை என்று
இவர் முணுமுணுக்கிறார். நான் என்ன செய்வது? பழைய
காலத்து மனுஷ்யன். அஃதிருக்கட்டும். உன் கேள்விக்

குப் பதில் சொல்லுகிறேன். அப்பனே! காசி போய் வந்தவரைக் கண்டாலும் பிணி தீரும். பாபம், சோம்பல், நோய் என்றழைக்கப்படும் சகல பிணிகளும் தீரும். பகீரதன் தன் முன்னோரைக் கரையேற்ற எவ்வளவோ ஆண்டு கெந்தவயிபற்றிக் கொணர்ந்த கங்காதேவி ஆகந்தமாய் ஓடும் காசிமாநகரில் ஒரு நாளிருக்கவும் ஒரு கோடி ஜன்மம் எடுத்துத் தவயிபற்றி யிருக்கவேண்டும். தானும் பூலோகத்திற்கு வருவதா என்று இறுமாப்புடன் அண்டசராசரங்களையு மழித்துவிடுவதென்ற உறுதியுடன் ஓடிவர, தன் ஜடையாகிற புல்லின் நுனியில் பனித்திவலை போல் பார்வத் நாயகன் செய்ய, அந்தோ! எவ்வளவோ ஆண்டு தவயிபற்றிக் கொணர்ந்த கங்கையைக் காணோமே என்று நிகைத்துத் திரும்ப, கைலாசநாதனைக் கண்டு களிகூர்ந்து பஸ்ஸாண்டு பாடித் துதித்து வந்தான் பகீரதன். அங்கு ஒரு முனிவர் முக்கைப் பிடித்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார். தான் வரும்பொழுது இந்த வீங்கல் பித்தக் குடிசையில் என்ன தைரியமாய் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறது? என்று கோபாவேசத்துடன் அகம்பாவம் நிறைந்த அம்மன் ஒருதரம் முட்டிக்கொண்டும் அது பகீரதனுடைய நெடுநாள் தவசில் ஆறியிட்டதால், குடிசையுடன் நிர்ப்பயமாய் உருட்டிக் கொண்டுபோக ஆரம்பித்தாள். கண்ணை விழித்துப் பார்த்தார் ஜஹ்னு; (அந்த முனிவர் பெயர்;) ஞானதிருஷ்டியில் பார்த்தார். கங்கையின் இறுமாப்பை யடக்க நினைத்தார். அகஸ்திய மாமுனிவருடைய ஜாதியிற் பிறந்தோன் என்று அதனிடம் கூறினார். நூலியற்றவில்லை. பருத்தி நூலல்ல. புத்தகம். இலக்கணம் எழுதவில்லை. கிந்திய மலையின் தலைமைப் பிடித்து மகாலிஷ்ணு: பலியை அழுத்தியதுபோல் அழுத்திப் பாதலத்தில் அழுத்தியதுபோல அழுத்தவில்லை. பின் என்ன? அகஸ்தியர் ஆகாயத்திற்

பூமிக்குமாக கட்டை விரலளவு பெரியமனிதர்-சமுத்திர ராஜன் இவரைக் கண்டதும் கேலியாகச் சிரித்தான். அச்யு தாயநம: என்றார். சமுத்திரம் இருந்தவிடம் தெரியவில்லை. பாவம்! அந்த சமாசாரம் கங்கைக்குத் தெரியாது. பீமசேனன் நஹுஷன் வயிற்றில் என்னடா? வழியைக் காணோம். இந்த வீட்டிற்கு ஜன்னலே இல்லையே! பட்டிக்காட்டான் கட்டிய வீடாயிருக்கிறதே என்று ஆலோசனை செய்ததுபோலக் கங்கை செய்தாள். பகீரதன் திரும்பிப் பார்த்தான். 'ஹோ' என்ற சப்தத்துடன் ஆகாசத்திற்கும் பூமிக்குமாக மலைகளையும், காடுகளையும், யானைகளையும், யானைபோன்ற முதலைகளையும் அடித்துக்கொண்டு பின்னோடு ஓடிவந்த ஸுமரத்தியைக் காணோம். திகைத்தான், அழுதான், புரண்டான். 'ஆண்டாண்டுதோறும் அழுது புரண்டாலா மாண்டார் வருவரோ? அங்கு ஒரு எலும்புக் கூடு, வெள்ளியால் பண்ணிய தாடியை உருவிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தது. கிட்ட நெருங்கினான். அது உயிருள்ள ஒரு முனி. புன்னகை பூத்த மதிவதனத்தைக் கண்டான். பாத சாலங்களில் விழுந்தான். தன் வரலாற்றைத் தெரிவித்து அதுக்கிரகம் செய்யும்படி பலவாறு வேண்டினான். பிறகு முனிவர் மனமிரங்கிக் காதுவழிபாக ஓடிப்போ என்று அதட்டினார். இவ்வளவு பிரயத்தினம் செய்து கொண்டுவந்த கங்கை அவனுடைய முன்னோரை மாத்திரமல்ல, எல்லா மாந்தரையும் கரையேற்றத் தயாராய் இன்று மங்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பகீரதப் பிரயத்தினம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தானெடுத்த காரியத்தை முடித்துத் தீரவேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணமுள்ள பகீரதன் எவ்வளவோ இடையூறு வந்தும் பயந்தானில்லை. இது திருவள்ளுவருக்கும் தெரியும். ஆகையாற்றான் கூறுகிறார்.

“ எண்ணித் துணிக கரும் துணிந்தபின்
எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு ”

அந்தக் கங்கைக் கரையில் பெரியோர்கள் தவம் செய்வதும் எம்பெருமான் எழுந்தருளி யிருப்பதும், பக்த கோடிகள் அவரைச் சேவிப்பதும், ஆயிரம் கண்ணிருந்து பார்க்க வேண்டும். உடனே இந்திரனை இரவல் கேட்கலாம் என்று எண்ணினேன்...

ஓய் ! நாமதரே ! கோவிலேது ? குளமேது ? ஏதோ கதை அளக்கிறீர். போனால்போகிறது, கதை சொல்கிறீர் என்றல்ல—வாசும்மா இருந்தேன். ஒரு கல்லைவத்து அதைச் சுவாமி என்று கூறிக் கூத்தாடித் தேங்காயை யுடைத்துப் பாமர ஜனங்களை ஏமாற்றிப் பார்ப்பான் பிழைக்க வழியல்லவா ?

குழந்தாய் ! புத்தியிலும், வயதிலும், அநுபவத்திலும் குழந்தாய் ! சற்றுப்பொறு. அளந்து பேசி அறிவுடையோன் எனப் பெயரெடு. நான் எவ்வளவோ படித்தும், அதிகப் பிரசங்கியா யிருந்து கலகம் செய்வதால் என்னை எவ்வளவு பேர் முதலெடுப்பில் தூற்றுகின்றனர். பிறகு விளையும் இன்பத்தைக் கண்டு பின் புத்தி வந்து வாழ்த்துவதிருக்கட்டும். நீ கடவுளையும் பெரியோரையும் நிந்தித்துப் பாவத்திற்கு ஆள் ஆகாதே. பாவம் ஏதென்று கூறி நாகத்திலே விழாதே. கடவுள், கோவிலென்ற விஷயத்தைக் கேட்டுவிட்டாய். பெரிய விஷயம்; மஹான விஷயம். சாப்பிட்டு விட்டாயா? பசிக்கிறதென்றுரைத்து நடுவில் எழுந்து போகக் கூடாது.

அப்படியானால் சற்று இரும். ஒரு பொடி மட்டைவாங்கி வருகிறேன். பசியையும் பொறுப்பேன். பொடி யில்லாவிட்டாலோ, அம்மம்மா: ஒரு நிமிஷமும் என்னால் தாங்க முடியாது

தம்பி ! அப்படியே எனக்கும் ஒரு மட்டை.

என்ன ஐயா ! எல்லாம் விசித்திரமாயிருக்கிறது. பொடியும் போடுகிறீரா? உமக்கு எல்லாக் கெட்ட பழக்கமும் உண்டு போலும் !

இப்பொழுதுதானே சொன்னேன். அதற்குள் மறந்து விட்டாயே. பேசுவதை நிறுத்து; அளந்து பேசு. போதாத காலம் எனக்கு ஒரு துர்ப்பழக்கம் வந்துவிட்டது. முன் காலத்தில் அரசர்களும், முனிவர்களும் ஆசார உபசாரம் செய்து எதிர்கொண்டழைத்து பாதயம் (காலலம்ப ஜலம்), அர்க்யம் (ஆசமனம் செய்ய ஜலம்), மதுபர்க்கம் (பழம் தேன் முதலியன) கொடுத்து உபசரித்தனர். நடுவில் பழைய சாதம் ஏற்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது காபி, டீ, பொடி, சுருட்டு, விஸ்கி ஏற்பட்டன. இந்தச் சனியன் காபி கசக்கிறது. குடித்த உடன் வயிற்றைப் பிரட்டுகிறது. நல்லவேளையாக ஆளைப் பிரட்டவில்லை. விஸ்கிபுஸ்டென்கிறது; பயமாயிருக்கிறது; புட்டி தலையைச் சீவிக்கொடுக்கின்றனர். ஒரு கண்ணாடித் தூள் காலில் குத்தி ஆறு மாதம் ஆஸ்பத்திரிக்குப்போனேன். நாக்கிலே குத்தினால் செத்தே போவேன். சிகரெட்டு நுனியில் நெருப்பு இருக்கிறது. அது எக்கையும் முக்கையும் சுட்டு விடும். பொடி பரவாயில்லை.

எங்கப்பா பிரம்மாவின் பத்திரத்தால் (இலையால்) செய்வதாம். இதையும் மறுத்தால் மரியாதை யிராது என்று சம்மதித்தேன். செலவும் அதிகம் இல்லை ஒரு தம்பிடிக்குப் பொடி தருவான். காபி, டீ, அல்லது விஸ்கி தம்பிடிக்குக் கேட்டால் கன்னத்தைத்தொட்டுப்பார்க்கவேண்டியதுதான். கடைசியில் இந்தக் காலத்து மனுஷ்ய சுவாஸம் கெட்ட பழக்கம் ஏற்பட்டுவிட்டது. விட முடியவில்லை.

“தொட்டிற் பழக்கம் சுகோடு மட்மே.”

குழந்தைமுதல் நல்லுபதேசத்தினாலும் நல்லினஞ் சேர்தலாலுமே நற் பழக்கங்களும் புகழு முண்டாம். பழகுவதால் சாத்திய மாகாதது எது? கல்வி யறிவு படைத்த நற் றாயின் பேருபதேசத்தால் பல விரரையும் பெற்றது நம் நாடு. குருகுல வாசத்தால் நல்ல பழக்கம் வாய்ந்து சிறந்து விளங்கிப் முன்னோர் கற்றவன் என்றாலே நல்லவன் என்ற பொருளை அதற் கீர்தனர். அவர்களுக்கு அரசனாடைய அவைகளிலும் ஜனசமூகங்களிலும் மரியாதை யிருந்தது.

“கற்றோர்க்குச் சென்றவிட மெல்லாஞ் சிறப்பு.”

என்ற பழமொழி பிறந்தது. யுத்த காலத்தில் சாஸ்திர ராப்பிராசமும், பெரியவனாகி நல்லுபதேசம் பெற்று நல்லவனாக விரும்புவதும், வீடு தீப்பற்றி பெரியும்பொழுது கிணறு தோண்டிவது மொன்று. ஒரு கோவில் அர்ச்சகர் வருக்குப் போவேண்டியிருந்தது. தன் பிள்ளையை விளித்து நாளை வெள்ளிக்கிழமை. பத்தகோடிகள் சேவை செய்ய வரும்; வரும்படிவை விடாதே என்று கூறிப்போந்தனர். மைந்தன் கோவிலுக்கு வந்தான். ஒரு கிழ அம்மா பழந் தேவையங்களுடன் கோவிலுக்கு வந்தாள். அர்ச்சகனை செய்தார். முதலில் மணியை அடித்துக் கற்பூரஹாராத்தி சுவாமிக்குக் காட்டினார். குருக்கள் குழந்தை. அம்மன் கோவிலுக்குச் சென்றதும் அம்மா ஓரே சமயத்தில் மணி அடித்துக் கற்பூர ஹாராத்தி செய்யவேண்டும் என்று விரும்பினாள். குழந்தை கங்கோஜி மறுப்பது அனுசிதம் என்று நினைந்து மணியை இடது கையிலும் தட்டை வலது கையிலும் வைத்துக்கொண்டு, கால்முதல் தலைவரை ஜோதியைக் காட்டக் கருதிக்கொண்டு போனார். ஆனால், மணியடிக்கமுடிய

வில்லை; மணி பெரிய மணி. அதனால் அம்மன்பேரில் ஒரு மொட்டு மொட்டினார். பிறகு மணியை அடிப்பதுபோல தட்டையும் ஆட்டினார். கைவழுக்கிக் கீழே போட்டார் அது எதனால்? பழக்க மின்மையினால் ஆகவே பழக்கம் அவ சிபம் எத்தகையபழக்கம் ஜனங்களுக்கு நன்மை புரியும் பழக்கம். அழியாப் புகழையும் எல்லையிலாப் பேரின்பத்தையும் அளிக்கவல்ல நற்பழக்கம். நன்மை செய்வதற்கு நிமித்தமாய் பழக்கம். இது நன்மை இது தீமை என்று பகுத்தறிவதாற்றான் மாந்தர் விலங்கைவிட உயர்ந்தவர் ஆகின்றனர். இத்தகைய நல்ல பழக்கம் ஏற்படவே, மிருகத்தன்மை நம்மை விட்டகலவே, அழியாப் புகழையும் பேரின்பத்தை நாடவே நமது முன்னோர் கோவில்களை ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள். சோழியன் சிண்டு சுட்மா ஆடாது. 'மேயோ' நமது நாடு மேல் நாட்டினரின் பழக்கத்தை ஏற்க விரும்பி ஏமாறுவதைக் கண்டுதான் நம்மிடமுள்ள சாக்கடைச் சேற்றைவாரித் தன் மேல் பூசிக்கொண்டு இதுதான் இந்தியா, இந்தியா. இப்படித்தான் நாளும்' என்று கூறிக்கொண்டு அரங்க மேடைகளில் நாட்டியமாதிகுறள். உண்மையில் நமது தேசத்துச்சாக்கடை நாற்றதையும் மீறிக்கொண்டு அவள் தேசத்துப் பூத்தோட்ட நாற்றமே வெளிக்கிளம்ப, அது இந்திய சாக்கடை நாற்றம் என அறிவு கெட்ட பலர் நம்புகின்றனர்.

ஒருவன் வழி நடந்தான் பகல் வேளை. வெய்யில் ஜாஸ்தி. களைப்பாற ஒரு ஆல மரத்தடியில் படுத்துறங்கினான். பிறகு எழுந்து சென்றான் மறுநாள் அந்த ஆலமரத்தில் பிரசாசிருப்பதாகக் கூறினார். ஐயோ! அந்த மடையன் அதை நம்பினான். தனதனுபவத்தையும் நம்ப அவனுக்குப் புத்தி யில்லை. அதுபோல் நாற்பது வபதாகியும் கன்னியான (நடத்தைக்கு நாம் உத்தரவாதிபல்ல, பெயருக்கு உறுதி கூறுகிறோம்) ஒரு

மடந்தை கூறியதை நம்பும் புத்திசாஸிகள் பலரைப் பிரமன் ஆலமரத்தாளைப் பார்த்துச் சிருஷ்டித்தான்.

இந்தச் சாக்கடை எழுதிய புத்தகம் பார்விமெண்டு அங்கத்தினருக்கு இலவசமாய்ப் பறிமாறப்பட்டதாம். இன்னும் எவ்வளவோ வதந்திகள். பல வாஸ்தவத்தில் உண்மைகளே நானதைச் சொல்லவேண்டாம். நமது இந்தியாவில் பெரிய புலவர்கள் முனி, தேகம், அதுபவம் இவைகளி னுழைப்பால் அபூர்வமாய், மிக மேன்மை பொருந்தியதாய் எழுதும் நூற்களை வாங்கி வழங்கலாகாதா? அதனால் அந்த அங்கத்தினர்கள் இகத்திலும் பரத்திலும் சுக மெய்துவரே புலவருக்கும் உத்ஸாகம் பிறந்து இன்னும் பல நூல்கள் எழுதுவரே. வடமொழியில் பத்திரிகைகள் பிறப்பதும் இறப்பதமா யிருக்கின்றன வடமொழியை மிகக் கொண்டாடுகின்றனர். சாக்கடை நூற்றத்தை அனுபவிக்க உதவிசெய்த மிருகஸ்பதிகள் உத்யான பத்திரிகை என்ற வடமொழியில் வெளிவரும் மாத சஞ்சிகையை—ஒரே ரூபாய் சந்தாவுள்ள மாத சஞ்சிகையை—திருவையாறு என்று கூறப்படும் ஊரிலிருந்து வெளிவரும். இதை யிந்து ஆறுகளின் மத்தியில் விளங்கும் உன்னதமான உத்யானத்தில் (பூத்தோட்டத்தில்) வீசும் வாசனையைக் கிரகித்து வெளிவரும். தென்னாட்டில் இருக்கும் ஒரே பத்திரிகையை வாங்கி யளித்து அந்த நாற்றத்திலிருந்து சற்றுக்காப்பாற்ற முயறலாகாதா? அதற்குச் சொலவழி.

குழந்தாய்! உன் சிறுபிள்ளைத்தனத்தைக் காட்டாதே என்ற பலதரம் கூறியும் உன் வசூக்கம்போகவில்லை. பிதற்று கிரூப் அதிகப் பிரசிக்கத்தனம் செய்கிறார், சற்றுப் பொறு. நான் எல்லாவற்றையும் கூறுகிறேன். நீ கிணற்றுத் தவளை. நான் நாடோடி. பல ஊர், பல மதம், பல ஆராய்ச்சி எனக் குத்தெரியும்.

ஈ சற்றுப் புத்தியுள்ளவன். பிறர் கூறுவதை முழுவதும் கேட்டு ஆராய்மர யோசனை செய்து எது நல்லது எது கெட்டது என்று அறியக்கூடியவன். ஆதலாற்றான் உன்னிடம் நான் தயை கூர்ந்து இவ்வளவு தாராளமாய்ப் பேசுவது.

ஒரு கிணற்றில் தவளை ஒன்று ரொம்பநாளாய் வசித்து வந்தது. அங்குச் சமுத்திரத்திலிருந்து தவளைஒன்று வந்தது. கிணற்றுத் தவளை குசலப்பிரசன்னம் செய்து (கேஷமம் விசாரித்து) எங்கிருந்து வருகிறாய்? என்றது. 'சமுத்திரத்திலிருந்து' அது எவ்வளவு பெரிது? 'அது ரொம்ப பெரிது.' ஒரு எழும்ப எழும்பி ஒரு அடி தாண்டிக் குதித்து இவ்வளவு பெரிதாயிருக்குமா? இல்லை இன்னும் பெரிது.' மூன்றடி தாண்டிக் குதித்து இவ்வளவுபெரிதா? என்றது கிணற்றுத் தவளை இல்லை இன்னும் பெரிது என்று பதில் அளித்தது சமுத்திரத்தவளை கிணற்றை ஒரு சுற்றுச் சுற்றிவந்து இவ்வளவு பெரியதா? என வினவிற்று. இன்னும் பெரிதானது என்றது கடற்றவளை. வந்துவிட்டது. கோபம். சேய்! பொய்யனே. உலகை ஏமாற்றுகிறாய். இதைவிடப் பெரிது முண்டா? ஒடிப்போ! கழுதையே! நின்றபானால் கழுத்தை முறிப்பேன் என்று திட்டிற்று. கிழத்தவளை குட்டித்தவளைகள் ஆமாம் ஆமாம் என்றன. பார்த்தது, யோசித்தது. அந்தோ! நிர்வாணதேசத்தில் கோவணம் கட்டியவன் பைத்தியக்காரன் என்று இந்த அறிவிவிக ளுடைய நடுவிலிருந்து ஒடுவதே சிறந்த வழி என்று தீர்மானித்தது.

ஈ அத்தகையனல்லன். கோபம் வராதது. ஒருக்கால் இதை விடப் பெரிய சமுத்திரம் ஒன்றிருக்கலாம் என்று நினைப்பாய். ஆகையால், வாய்ப்புபட்ட மில்லாமல் காது கொடுத்துக் கேட்டாய்.

ஆரியர்கள் வேறு திராவிடர்கள் வேறு என்று சொல்வது பிசகு என்பார் ஒரு சாரார். அதற்கு ஒவ்வொன்றாய்க் காரணம் கூறுகிறேன். ஆழிசூழ் இவ்வுலகில் ஒவ்வோரிடத்திலும் ஆதியில் மனிதர் வசித்தே வந்தனர். அஃதேபோல இந்தியா என்ற நமது புண்ணிய பரதகண்டத்திலும், நாடு சீர்திருத்தப்படாதிருந்தபோதிலும் வசித்தே வந்தனர் மனிதர்கள். அவர்கள் மிலேச்சர்கள் அல்லது இராக்கதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். பிறகு துரோனியர் இந்தியாவில் நுழைந்து மிலேச்சர்களை வென்று நாட்டை யாண்டுவந்தனர். பிறகு ஆரியர் நுழைந்து ஜயித்தனர் என்பது ஒருவகுப்பாரின் கொள்கை. இந்தக் கொள்கையே ஏற்றுத் தாம் தாம் என்று குதிப்பவரோடு தன்னை யறிபாமற் சேர்ந்து தாண்டவமாடுகிறாய். அப்படியே வைத்துப் பேசுவோம். அக்காலத்திருந்த இராக்கதர்கள் எங்கே? திராவிடர் எங்கே? தீண்டாதவகுப்பினர் எனக்கருதிவரும் ஆதித் திராவிடர்களைத் திராவிடர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். திராவிடர்கள் இந்தியாவில் நுழைந்துயுத்தம்செய்து மிலேச்சர்களை வென்று ராஜ்யம் ஆண்டவரன்றோ? அன்னவர் ஆரியர்தங்களைத் தீண்டாதார் என்று வெறுத்துத் தூர விலக்கி வைப்பதைச் சகிப்பது முடியுமா! காட்டிலும், மலைகளிலும், ஆரியர் பிரவசித்த முடியாத இடத்திலும் சென்று தங்களை வலுப்படுத்திச் சூகந்திர வீரர்களாகவிளங்குவரா? அடிமைப்பட்டுத் தீண்டாதவன் என வாயுக்குவெளியில் விலக்கி வைக்க ஒருப்படுவரா? இரண்டொருவர் சம்மதித்தாலும் எல்லோரும் சம்மதிப்பது முயற் கொம்புதான். ஒரு சிலர் ஆரியர் சொல்வதைக் கேட்டுநடக்கச் சம்மதிக்கப்பிறர்வேறு வகையின்றி அவ்விதமிருக்க ஒத்துக் கொள்ளவும் மாட்டார்.

தன்னுடன் சரிசமமாய் வாழ்ந்த கோழைகளான உற்றாரும் உறவினரும் ஜயித்தவர்களுடன் சேர்ந்து மேல் ஜாதி

யாக விளங்க, அத்தகைய அடிமை வாழ்வை ஏற்க மறுத்த வீரர்கள் திண்டாதவராக இருக்க ஒருக்காலும் சம்மதிக்க மாட்டார்கள். ஆகையால், இந்த ஊகம் துட்ப்பக்கட்டையின் னுனிதான்.

திராவிடரில் சிலர் ஆரியருடன் சேர்ந்து சூத்திரர்—நாயகருடைய ஆராய்ச்சிப்படிதேவடியாள் குழவிகள்—என்ற பட்டத்துடன் வாழ்ந்தனர் என்பதும் பகற்கணவு. சரித்திரம் இல்லாத விடத்தில் நுழைந்து கண்ணைக்கட்டிக் காட்டில் விட்டவிடத்தில் குருடர்கள் யானை பார்த்ததுபோல ஏதோ ஒன்றைக் கண்டு சண்டை போடவேண்டாம். இருட்டில் போய் முட்டிக்கொண்டு தலைபில் கட்டி புறப்படவேண்டாம். வெளிச்சத்திற்கு வருவோம்.

மஹாநந்தி சூத்திரஸ்திரீயினிடம் பிள்ளைகளைப் பெற்று ராஜ்யம் ஆண்டான். அவனுக்குப் பிராமணன் மந்திரி. முறை என்ற சூத்திர ஸ்திரீக்கு சந்திரகுப்தன் பிறந்தான். அவனுக்கு சாணக்யன் என்ற பார்ப்பனன் உதவி செய்தான். கிரேக்கப் பெண்ணைச் சந்திரகுப்தன் மணந்தான். அவன் பிள்ளை பிந்துசாரன் பார்ப்பனத்தியை மணந்தான். அசோகன் பிறந்தான். இது கதையல்ல. தக்க ஆதாரங்களுடன் கூடிய சரித்திரம். இதை நாயகர் ஆராய்ச்சியோடு ஒத்திட்டே பார்ப்போம்.

தேவடியாள் பெண்ணை ராஜா மணந்து பட்டமகிஷிபா. க்குவது. அவனுக்கு ஏதோ ஒரு தேசத்துப் பெண் வயிற்றில் பிறந்து வளர்ந்த தேவடியாள் வார்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஒருவனைப் பார்ப்பனத்தி மணக்க முடியுமா? அசோகனுக்குப் பிறகு கொடுங்கோல் செலுத்திய காஷ்மீர் அரசனை வேதியார் தபோ பலத்தால் ராஜபத்தைத் துறக்கச் செய்ததாக ராஜ தரங்கிணி கூறும். தபோபலம் என்பதை 'துஷ்யது துர்ஜன:'

என்ற பழமொழிப்படி சூழ்ச்சியால் என்று கூறுவோம் அந்தச் சூழ்ச்சி எங்குப் போயிற்று? சாயவில்லை என்று கூறலாம். பிந்துசாரனுடைய தகப்பன் காலத்தில் சாய்ந்த சூழ்ச்சி பிள்ளை காலத்தில் விறைத்து நிற்பது ஆகாயக் கோட்டை. ஆகவே, இத்தகைய ஆராய்ச்சி உப்புக்கு முதவாத ஒழிந்த வேளையில் செல்லும் ஸியபசாரம்.

மற்றொரு சாரார், ஆதியில் ஜாதிபேதமில்லை. ஆரியர்கள் எத்துறையிலும் முற்போக்குள்ளவர். சிலர் கல்வியிலும், சிலர் பகைவரை வேரறுப்பதிலும், பிறர் வியாபாரம் முதலிய னுறைகளில் பொருளிட்டிவதிலும், ஏனையோர் அனைவருக்கும் உதவி புரிந்து—ஊழிபம் செய்வதிலும்—காலத்தைக் கடத்தினர். ஒருவனே அதைவிட்டு இதிலும் இதைவிட்டு தி.அ.லும் சென்றவந்தான் அவன் “அக்கரைக்கு இக்கரை பச்சை” என்று ஓடும் மாட்டைப் பின் தொடர்ந்தான். காந்தத்துடன் சேர்ந்த இரும்பும் இரும்பை இழுக்கச் சக்தி எய்துவது போன்று மாட்டின் சக்தி இவனுக்கும், இவனைச் சேர்ந்த சிலருக்கும் வந்தது.

ஆயினும்,

“குளத்தளவே யாகுமாம் குணம்.”

“புலிக்குப்பிறந்தது யானையாகுமா?”

“தோட்டிற்பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்”

இந்தப் பழமொழிகள்-நான் பின் சொல்லுபவைகளுக்கு வரிசைபாகக் காரணங்கள். அது புரியாவிட்டால் நான் என்ன செய்வது! கல்விமான்-புள்ளிமான் அல்ல-அதைப்போன்ற ஒரு ஜந்துவுமல்ல-வித்தை கற்றவன், புலவன், பண்டிதன், அல்லது கற்றோன் வயிற்றிற் பிறந்தவன் கற்பதில் சூரனாக

வும், சூரன் வயிற்றிற் பிறந்தவன் சண்டை போடுவதில் கெட்டி யாகவும், செட்டி-வியாபாரம் முதலிய வழிகளில் திரண்ட திரவியம் தேடியதால், பண முள்ளவன் சிறந்தவன் என்ற உலக வழக்கப்படி-சிரேஷ்டி-உயர்ந்தவன் வயிற்றிற் பிறந்த வன் பணந் திரட்டுவதில் உழைப்பாளிபாகவும், உழைப் பாளி-ஊழிபம் செய்பவன் வயிற்றிற் பிறந்தவன் அந்தத் துறையில் மிகமிகச் சிறந்தவனாகவும் இருந்ததால் பெற் றோருடைய விருத்தியைத் தாங்களும் செய்யத் தொடங் கினார். பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆனபிறகு, அதனு ஒரு ஜாதியாகப் பிரிந்தது. நாழிகை யாகிவிட்டது, மற்றொரு நாள் வந்து ஜாதி விவாதத்தைப்பற்றி விரிவாகச் சொல்லு கிறேன். பாரதமும் இந்த சமாசாரத்தை - கர்மாவி னால் ஜாதியுண்டாயிற்று என்று கூறுகிறது. பகவத் கீதையை மஹாத்மா கார்தி சொல்வதுபோல ஊன்றிப் படி! உண்மை தெரியும். குணத்தினாலும் தொழிலினாலும் ஜாதியை உண் டாக்கினேன் என்று கூறுகிறார் கண்ணன். ஆதலால், திராவிட ரிலும் பார்ப்பணரும், ஆரியரி லும் சூத்திரரும் உண்டாயிருக் கவேண்டும். ஆகவே, திராவிடரெல்லோரும் சூத்திரரல்ல. இ லங்கையில் திராவிடரைச் சேர்ந்த இராக்ஷதன் இராவணன் ஆண்டகாலத்தில் சிவன்கோவிலும் வேதமோதுவோரும் இரு ந்தனர் என்று ராமாயணம் படித்தால் தெரியவரும். வேதம் ஒதுவோர் வேதியர். திராவிடர்களை இழித்துக் கூற இராமாய ணம் எழுதப்பட்டதாக ஒரு சிலர் கூறுவதை ஒத்துக்கொ ண்டாலும் பரவாயில்லை. அந்தத்திராவிடர்களிலும் பிராமணர் இருந்தனர். இராவணன் சாமவேதத்தைப் பாடிப் பரமசிவ னைத் துதித்து வாளும் வரமும் பெற்றவன். அவன் சிவபூஜை செய்யும்பொழுதே கார்த்த லீரியன் தன் நாயகிகளோடு ஜலக் கிரீடை செய்து நடையை இரண்டாயிரம் கைகளாகிய மரங்க

ளால் அனை போட்டுப் பூஜைக்குவிக்கினம் செய்தான். சண்டை முண்டது. அப்புறம் கதை நமக்கு வேண்டாம். எனவே, திராவிடர்கள் சிவபூஜை வேதமோதுதல் இரண்டையும் செய்து வந்தனர் என்பது வெள்ளிடைமலை நான் அதைக் கண்ணாலும் பார்த்திருக்கிறேன். அப்பா! இந்தக் காலத்தில் கண்ணாலும் கண்டதும் பொய், காதல் கேட்டதும் பொய், யுக்திகளுடன் ஆரத்திர விசாரித்தது மெய். அதனற்றான் யுக்தி கூறுகிறேன். புரியாமற்போனால் கேள்! சந்தைக மிருந்தால் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்! தன்னையிடத் தெரிந்தவர் இல்லைபென்று நினைப்பது மடமை.

“கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாததுலகளவு”

இன்னும் எந்தாய்-சரஸ்வதி-படித்து வருகிறாள். ஞாபக மிருக்கட்டும். இதனால்தான் மெக்டானல் போன்ற மேல் நாட்டு வடமொழிநூற் சரிதப் புலவரும் ஆரியர் சிவ பூஜை பையும் நாக பூஜைபையும் திராவிடரிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டனர் என்று கூறுகின்றார்கள் போலும்!

பீமசேனன்: இராசுஷ்யஸ்பைக் கல்யாணம் செய்துமொள்ள விரும்பினான். இதிலிருந்து பாஸ்பரம் மணத்தால் சம்பந்த மிருந்துவந்தது. ஆகவே, திராவிடரும் ஆரியரும் ஒன்றாகவே கலந்தபின் ஜாதி விவாகம் ஏற்பட்டது. ஆரியர் தங்களிடமிருந்த எட்டுவிதமான விவாக பேதத்தைத் திராவிடர் மத்தியில் புருத்திபதாகத் தொல்காப்பியம் கூறும். அதாவது, திராவிடரும் ஆரியரும் ஒன்றாய்க் கலந்தனர். ஆகவே, இப்பொழுது திராவிடரையும் ஆரியரையும் பிரிப்பது கூடாத காரியம். திராவிடன் தனி ஜாதி என்று ஏற்றுக்கொள்வோம். தனியான மதநா லுண்டா? நீதிநா லுண்டா? திராவிட மதம் என்று ஒரு மதமும், திராவிட நீதி நூல் என்று ஒரு நூலும்

மில்லை. ஒரே கடவுள் பாணிநியையும் அகத்தியனையும் அனுப்பி வடமொழி தென்மொழிகளை வருக்கச்செய்தார். எனவே, இரு ஜாதியும் வேறல்ல. மதமும், நீதியு மில்லாமல் ஒரு ஜாதி வாழ்வது கூடாத காரியம். என்அன்னை மொழி தமிழை யிகழ்வதாக உன் களிமண் முனையின் சக்தியால் எண்ணிவிடாதே. அப்படி ஒரு ஜாதியிருந்துசிறந்து விளங்கு மா? இவெல்லாம் ஊற்றுக்கு நிற்காத வாதம். உலகிலுள்ள எல்லா ஜாதியும் சங்கராஜாதிதான், அதாவது, பல ஜாதிகள் சேர்ந்ததுதான். அதாவது பலபல தேசத்தினர் பலபல தேசம் சென்று விவாஹம் முதலியவைகளால் ஒன்றாகி நிற்பவர்தான்.

இவ்விதமாக ஆரியரும் சரி, திராவிடரும் சரி, அவரவர் தம் முன்னோரும் சரி பின்னோரும் சரி ஆஸ்திகர்கள்—தெய்வம் உண்டென்று நம்பி ஆடிப்பாடித் துதித்து வந்தவர்கள். அப்பொழுது கோவில் இல்லை என்று சிலர் எது எப்படியிருந்தால் என்ன? படித்தவர்களுக்கு அக்காலத்திலும் மதிப்புண்டு. இக்காலத்திலும் இனி எக்காலத்திலும் மதிப்புண்டு, அவர்கள் கடவுளை ஒப்புக்கொண்டனர். நிறைகுடம் தரும்பாது குறைகுடம் தடும் புதிம் என்ற சப்தத்துடன். கடவுள் ஏதப்பா? என்று கூத்தாடிற்று. இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தைச் சிருஷ்டித்து, சூரிய சந்திராதிகளை உண்டுபண்ணி, மழை முதலியவைகளை யளித்து நம்மை ரக்ஷிப்பவன் நாமல்ல. அது இயற்கை ஆம், இயற்கைதான். அதாவது, தானாய் உண்டானது. அதை நம்மால் உண்டுபண்ண முடியாது. அந்த இயற்கையின் சக்தி அபரிதமானது, அளவிட முடியாதது. அது நமக்கு உதவி செய்கிறது. நன்றிமறிப்பது நன்றன்று. உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு, உனக்குப் பசிக்கிறது. உண

வளித்தான் ஒருவன். அவனை நீ வாழ்த்தமாட்டாயா ? நீ வாழ்த்தாது போனாலும் உன் வயிறு வாழ்த்தும் உன் பொடிமட்டை காலியாகிவிட்டது. விழித்தாய் பொடி போடும் சத்தம் கேட்டது அங்குத் திருப்பிப் பார்த்தாய். ஒஹோ! சார்! பட்டணம் பொடியா தயவு செய்து ஒரு சிட்டிகை கொடுங்கள் ஒன்று கேட்டாய். தயாள குண முள்ளவர், கொடுத்தார் வந்தனம் என்று கூறுகிறாய். கர்ணன் என்று துதிக்கிறாய்.

அவ்விதம் இயற்கையை வாழ்த்தினர். அதன் அழகை வருணித்தனர். அதன் குணத்தைப் புகழ்ந்தனர். இயற்கை எத்தகையது; ஆகியில்லை, அந்தமில்லை. அளவிட முடியாத சக்தி வாய்ந்தது கடவுள்? அதுவும் அப்படியே இயற்கையைக் கடவுள் என்று துதித்தால் அதையே யன்றோ துதிக்கவேண்டும், குட்பிடவேண்டும்; அதற்குத் தேவைய உடைக்க வேண்டும்; கோலங்கட்டவேண்டும் என்று உனக்கு ஆசைப்படும் எழுகிறது; உன் முஞ்சி (முகம்) பைப் பார்த்தால் தெரிகிறது அவசரப்படாதே. அந்த இயற்கைகள் என்னென்ன?

நீர், நெருப்பு, காற்று, பூமி முதலியன. இவைகளால் பிராணிகளுக்கு அளவிறந்த நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. எனவே, ஜனங்கள் இவைகளைத் துதிக்க ஆரம்பித்தனர். இது வரை சொல்லிவந்தது மேல்காட்டினரின் ஆராய்ச்சி. இதைக் கேட்டுத் துள்ளிக் குதிக்காதே! இதைக் கற்பிப்பதில் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வேண்டும். அதை இது காட்டுகிறது. மேலே கவனிப்போம். இவைகளுக்கும் ஏனில்வளவு சக்தி யிருக்கவேண்டும் என்று நமது முன்னோர் ஆஹாரம் நித்திரை பிரண்டியும் மனவமைதியடையாத பெரிசியார்-தேகாதிரிக்தமான உயிர்வளவந்துக்களையும் கண்டு பிடிப்பதில் மனதைச்

செலுத்தினர். அவைகளே தர்சனங்கள். இவைகளைப் பார்த்தே மேல்நாட்டார், ஆத்மார்த்த வழியில் இந்தியரைவிடச் சிறந்தவர் வேறில்லை என்று கூறுகின்றனர். நிற்க: நீர், நெருப்பு முதலியவைகளுடைய அபார சக்திக்கு எங்கும் நிறைந்த சர்வ வல்லமையுள்ள அறிவானந்தன் பரம்பொருள் காரணம் என்று பெரியோர் கண்டுபிடித்தனர். குழந்தாய்! அவனே கடவுள். அவனைத் துதிப்பாயாக! கருணாமூர்த்தி கருணைபுரிந்து தன் ஸ்வரூபத்தை உனக்குக் காட்டுவான்.

அவரை எப்படி எவ்விதம் துதிக்கவேண்டும் என்பதைப்பற்றி இப்பொழுது சொல்ல நேர மில்லை. சுருதிகளும் (வேதங்களும்) ஸ்மிருதிகளும் என்னுடைய ஆணை என்று கூறுவதால் கடவுளின் குழந்தைகளான நாம் கடவுளின் ஆணைக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் நம்மிடம் பிரியமுண்டாகும். நமக்குப் பெற்றோர், சந்தோஷம் வந்தால், விரும்பியதையளிப்பதுபோலக் கேட்ட வரம் கொடுப்பார். அவருடைய பிரியத்தைச்சம்பாதிக்க ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுகிறேன். அவரிடமும் அவர்தம் குழந்தைகளிடமும் மெய்யன்பு பூண்டொழுகவேண்டும். இதையே ஏசுநாதர் திருப்பித் திருப்பிக் கூறுகிறார். அன்பே சிவம் என்ற திருமந்திரமும் இதையே கூறும். அந்த விசாரம் பிறகு செய்வோம்.

கடவுளிடத்தில் எல்லோரும் பக்தி செய்து அவரது கருணைக்குப் பாத்திரமாகக் கோவில் இல்லாத விஷயத்தில் வேறு வழி கிடையாது. இது புத்தர் கற்றுக்கொடுத்த வழி என்று விமர்சகர் கூறுவர். இருக்கட்டும்.

கடவுளைச் சொல்லிப் பயமுறுத்திப் பாமா ஜனங்களைப் பாவ வழியில் செல்லாமல் தடுக்கப்படுகிறது என்று ஒருவர் சொன்னார். அது அவருடைய கற்பனை. அப்படிப் பயமுறுத்தி

ஒழுக்கத்தில் திருப்பச் சாமிவேண்டியதில்லை என்கிறாய். குழந்தை எவ்வளவோ சொல்லியும் கேளாமல் நெருப்பின் சம்பம் போகிறது. சும் என்று கூறுகிறோம். முதலில் அது குடுபட்டிருந்தால் பயங்குகொண்டு பின் வருகிறது. அல்லது அடிப்பேன் என்று கூறிப்பயமுறுத்துகிறோம். அது தப்பா? அட! அழுகிய முனையே! உலக்கைக் கொழுந்தே!

பயமுறுத்தி நன்னெறியில் பாமர ஜனங்களை ஒழுகச் செய்வதும் ஒரு பிரயோஜனம் என்று அதற்குப் பொருள். வேறு பிரயோசன மில்லை என்று எந்த நூல் கூறியது? ஊததைவாயைத் திறக்காதே!

அரசாங்கச் சட்டங்கள் எதற்கு? தீயவழியிற் செல்பவனைப் பயமுறுத்தி நல்வழியை நாடச் செய்வதற்கே. அது பிசகென்று கூறினால் உன் முனையைச் சிருஷ்டித்த பிரமனைத் தான் திட்டவேண்டும்.

ஒருவனைத் திருத்தப் பல வழிகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுவோம். அதில் கடவுள்: தீய வழியில் நடந்தால் கோபிப்பார் என்ற பயமுறுத்தலால் திருத்துவது கூடா தென்பதற்கு உனது அழுகிய முனை காரணமோ?

எனக்கு நாழிகைபாகிவிட்டது. மற்றொருநாள் வந்து விவரமாய் உன்சந்தேகங்களைப்போக்குகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவனை இந்த மாய உலகில் அடிபட்டு ஏங்கித் தவிக்கும் நாம் ஒரு கவலையு மில்லாமல் மனதைச் செலுத்தி அரைக்கூண மாவது தியானம் செய்யக் கோளில் அவசியம். உனது பால் பத்தையும் சினைநிதர்களுக்கும்-கடந்தவர்கள்: இருக்கிறவர்கள் என்ற இருவித உற்றாரையும்-உனது அந்திய காலத்தையும்-மரணம் நிச்சயம் என்று நினைத்து யோசித்துப்பார். கடவுளிடம் பக்தி செலுத்துவாய். உன் பிடரியில் மாண மிருக்

கிறது இன்றைக்கோ ! நாளோக்கோ ! கடவுளிடம் மன்னிப்புக் கேட்காமல் அவரை வைது நாகத்தில் விழாதே.

ஒருவருடைய மதத்தையும் முழுவதும் தெரியாமல் தெரிந்ததுபோல வீம்புக்குப் பேசிப் பல்லை யுடைத்துக்கொள்ளாதே. பெரியோர் சொல்வதைக் கேள்! மனிதனாய்ப் பிறக்க எவ்வளவோ புண்ணியம் செய்திருக்கவேண்டும். அவ்வளவு புண்ணியம் செய்தும் முக்தியடைய வழி தேடாமல் முன்னோரை நிந்தித்து நாகத்தை யடைய முயலுவது மடமை.

நாம் செய்த தவறுகளை மன்னித்துவிடும்படியும், இனிச் செய்வதில்லை என்று சபதம் செய்யவும், எந்தையை ஓரிடத்தில் வைத்துப் பேரின்பம் பெறத் தியானம் செய்யவும் ஓரிடம் அனைவருக்கும் அவசியம். அதுதான் கோவில்.

“திருக்கோயில்லாத திருவி லூருந் திருவேண்ணீ றணியாத திருவி லூரும், பருக்கோடிப் பத்திமையால் பாடா வூரும் பாங்கினோடு பலதளிகளில்லா வூரும், விருப்போடு வேண்சங்க மூதா வூரும் விதானமும் வேண்கோடியு மில்லா வூரும், அருப்போடு மலர்பறித்திட் ணென வூரு மவையெல்லா மூரல்ல அடவி காடே.” —திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்.

“மூர்த்திதலந் தீர்த்த முறையாற் றோடங்கினர்க்கோர் வார்த்தைசொலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே.”

—நாயுமானவர்

“ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.”

—கோள்றைவேந்தன்.

“கோயிலில்லா வூரில் குடியிருக்க வேண்டாம்.”

—உலகநீதி

நாஸ்திகம் ஒழிக!

ஆஸ்திகம் ஒங்குக!!

உ

கடவுள் துணை

பண்டிதமாள்வியாவின் ஆஸ்திகப் பேருரை

[சென்னை “தேசபந்து” (4-5-1929) லிருந்து எடுக்கப்பட்டது]

—o—o—o—

1929 மேம் 2உ சென்னைக் கடற்கரையில் ஸ்ரீமான் எ. சங்கசாமி அய்யங்கார் அவைத்தலைமையில் பேசியது. இம் மாகாணத்தில், ஜாதி வருணங்களை ஒழித்துக் கடவுளையுமே ஒழிக்கவும் ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக நான் கேள்வியுறுகிறேன். (சிரிப்பு) கடவுளை யழிப்பதற்காக ஓர் இயக்கம் தோன்றியிருப்பதைக் கேட்க எனக்கு வருத்தம் ஏற்படுகிறது. கடவுளை யழிக்க இவர்கள் செய்யும் பிரயத்தனத்தால் கடவுளில்லாமற் போய்விடமாட்டார். கடவுள் இல்லை யென்று எவ்விதம் கூற முடியும்? நாம் பிறந்திருப்பதும், நம் சுற்றிலும் காணப்படும் அற்புத சிருஷ்டிகளும், உலக விந்தைகளும் பகவான் ஒருவரிருக்கிறார் என்பதை உணர்த்தவில்லையா? உலகம் நடக்கும் ஆச்சரியமான காரியமும், வெவ்வேறு விஷயங்களும் தாமதம் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்திச் செல்வதும் ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தாவிருக்கிறார் என்பதை எடுத்துக் காட்டவில்லையா? சகல சக்தி வாய்ந்த பரமாத்மா ஒருவரிருக்கிறார் என்பது மெய். அவருடைய பெருமையை அறிய முடியாதவர்கள் பதர். உலக இயல்பைத் தெரிந்துகொள்ளச் சக்திபற்றுவர்கள்தான் கடவுளில்லை யென்பார்கள். கடவுள்

என்று பெயர் சொல்ல விரும்பாத சாஸ்திரஞானிகளும் தத்
துவாசிரியர்களும் கூடக் கடவுள் என்றொரு அந்தர்யாமியுளார்
என்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாஸ்திகர்கள் என்று
அழைக்கப்பட்ட ஸ்பென்ஸர், ஹேகெல் முதலிய சாஸ்திரா
சிரியர்களும் தெய்வமென் றொன்றுளது என்று ஒப்புக்
கொள்ள நேர்ந்திருக்கிறது. கடவுள் என்பதற்குப் பதிலாக
ஹெகல் என்பவர் கண்ணுக்கோ ஸ்பரிசத்திற்கோ தென்படும்
வஸ்துக்கள் என்றும், தென்படாத ஆவியென்றும், மூலப்
பொருளைப்பற்றி வியாக்பானம் செய்திருக்கிறார். இவர் கூறு
வது அநேகமாக நமதுவேதாந்தத்தையனுசரித்திருக்கிறது.
ஸ்தூலம் என்றும் ஆத்மன் என்றும் வேதாந்தத்தில் கூறப்
படுவதை அவர் பொருள் ஆவி யென்றும் வியாக்பானம்
செய்திருக்கிறார். உலக அனுபவத்தில் இயந்திரங்களை யசை
த்து வேலைசெய்ய உதவிபுரியும் இஞ்சினியர்களிருக்கிறார்கள்.
அதையொப்ப, கடவுள்: உலகத்தை நடத்திவருகிறார். கடவு
ளுக்கும் இஞ்சினியருக்கும் வித்தியாச முண்டு. இஞ்சினியர்
பிற பொருளை நடத்துகிறார். கடவுளோ தம் சிருஷ்டிமூலம்
தாமே ஜீவனை மேலிட்டுச் செல்லுகிறார். இவ்வித மிருக்கை
யில் கடவுள் இல்லையென்று பிரசாரம் செய்வதற்கு இடமளி
க்கக் கூடாது என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளு
கிறேன்.

இம் மாகாணத்தில், கடவுளை யழிப்பதுடன் நில்லாது,
கடவுளை அடையச் சாதகமாக விருக்கும் கோவில்களை அழிக்க
வும் சிலர் முற்பட்டிருப்பதாகக் கேள்வியுறுகிறேன். இது
கொஞ்சமேனும் சரியில்லை. அந்தச் செய்கையை அவர்களே
கைவிட்டுவிடவேண்டும். ஜாதிவருணங்களையும் அழிப்பதற்
காகச் சிலர் முன்வந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இம்
முயற்சி வீணாகும் என்பதில் சந்தேக மில்லை. இந்தியாவில்

ஆதிகாலம் தொடங்கி இதுவரை செய்யப்பட்டுவரும் இத் தகைய முயற்சி பலன் தந்ததில்லை. இதனால் மற்றோர் குட்டி ஜாதி ஏற்பட்டுவிடுமே தவிர, ஜாதி வருணங்கள் அழியா. ஜாதி வருணங்களை ஒழிக்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கடைசியாகக் கொஞ்சக்காலமுன் வந்தவர்கள் பிரம்மோ சமாஜத் தலைவர்கள். இவர்களை யாதரித்தவர்கள் வெகு சிலரே. இப்பொழுது அவர்களுடைய நிலைமை யென்ன? ஒரு ஆயிரம் பேரடங்கிய கோஷ்டியொன்று பிரம்மோ சமாஜிகள் என்று தனியாகப் பிரிந்துநிற்கிறது. நம் சமூகத்தில் காணப்படும் ஊழல்களை நீக்கிச் சீர்ப்படுத்தவேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டிருப்பவர்கள் தங்கள் பிரயாசை பலிக்குமாறு உழைக்க விரும்பினால், ஜாதி வருணங்களை அழித்துவிடுவது என்று வீணெண்ணம் கொள்ளாது உயர் வாழ்க்கை வாழ்வு உதவிபுரியவேண்டும் என்றே நான் கூறுவேன்.

கோயில்களை யழிப்பது என்பதும் அசட்டுத்தனமான காரியம். கோயிலில் சென்று அங்குப் பிரதிஷ்டை செய்யப் பட்டிருக்கும் விக்கிரஹத்தைத் தொழுவே சாஸ்திர ஆதாரங்களிருக்கின்றன. கடவுள் இல்லாத இடமில்லை என்று வேதம் மொழிகிறது. கோயிலிலிருக்கும் விக்ரஹத்தில் கடவுளின் ஆவி பூராவும் பிரதிஷ்டையா யிருக்கிறது. கடவுள் எந்த அணுவிலும் காணப்படுகிறார். ஆகையால், பக்தியுடனும் சுத்தமாகவும் எந்த மண்ணையும் தெய்வமாக வரித்துத் தொழலாம் என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். பார்த்திவ பூஜை செய்வதைக் கவனித்தால் இதன் தாத்பர்யம் நன்கு விளங்கும். மனிதன் நல்ல புண்ய தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் செய்து மடிபாக அந்த ஆற்றின் அடியில் முழுகி ஒருகை மணல் எடுத்து, அதை உருவாகப் பிடித்து, ஜலம் புரோட்சித்து, அஷ்டதை புஷ்பம், இன்னும் பல பூஜை சாமக்கிரியைகளை அதற்கு அர்ச்சனை

செய்கிறான். அப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறான். மகிம்ஸ பரீம்தே! என்கிறான். அதாவது, ஒம் ஸ்வாமி பிரம்மாமுதல் சர்வ சாமான்யமனிதர் ஈறாக யாவராலும் அறிந்துகொள்ள முடியாத பரம்பொருளே! தங்களையும் தங்கள் பெருமையை அற்பமனிதனாகிய நான் எவ்வாறு வருணிக்க முடியும்? என்னுள் அறிவிற்கடங்கிய தங்கள் பாதாரவிந்தங்களில் இந்த ரூபமூலம் தொழ அனுக்கிரஹிக்கவேண்டும் என்று கூறி அதை ஆராதிக்கிறான். இதிலிருந்து என்ன ஏற்படுகிறது? மணவின் ஒவ்வோர் சிறு கல்விலும்கூடக் கடவுள் இருக்கிறார். அவர் எங்கும் வியாபித்துள்ளவர்; சர்வ சக்தி வாய்ந்தவர்; சர்வானந்தர்ப்யாமி. அத்தகைய மூர்த்தியை நாம் நம் முன்னுள்ள சிறு உருவத்தில் கிரஹித்துக்கொள்ளுகிறோம். அவ்விதம் கிரஹிக்கப்பட்டுள்ள உருவங்கள் பூஜிக்கப்படும் புனிதமான கோயில்களுக்குச் சென்று தெய்வம் தொழுது மனோதிடமும் சார்தமும் பெறுவது எவ்வழியில் கெடுதலாகும்? கோயிலுக்குச் செல்பவர்கள் பக்தி பரவசராகிறார்கள். கோயிலில் தூய்மையாகப் பூஜிக்கப்படும் விக்ரக முன்னிலையில் சரீர சுத்தத்துடனும், மனோவாக்குச் சுத்தத்துடனும் நின்று தெய்வத்தைத் தியானிப்பவர்கள் மனம் நிம்மதியுற்றுப் பரவசமாயிருக்கும் சமயத்தில் உயர் நோக்கங்களும் ஞானமும் நமக்கு உதயமாகின்றன. இத்தகைய உணர்ச்சிக்கு இடமளிக்கச் சாதனமாக விருக்கும் கோயில்களையும் விக்ரக ஆராதனைகளையும் ஒழிப்பதற்கு இந்நாட்டுச் சிறுவர்கள் உடந்தையாக இருப்பது கூடாது. வெகு காலம் தொடங்கிப் பரம்பரையாக அநுஷ்டானத்தி லிருந்துவரும் தெய்வ ஆராதனையை ஒருவிராடிப்பொழுதில் நிறுத்திவிடுவதாக முயலுவது தருமமேயில்லை. அதற்குச் சம்மதியாதீர்கள். தெய்வத்தைத் தொழுவதற்குப் பலவித மார்க்கங்கள் வேதங்களால் ஓதப்பட்டுள்ளன;

விக்ரகமூலம் தொழுவது அவற்றில் ஒன்றாகும். விக்ரஹ ஆராதனை யென்பது சர்வ சாமான்ய மனிதருக்கு மாத்திரம் ஏற்பட்ட தென்பது சரியில்லை. ஞானங் கரைகண்ட பெரியார்களும் விக்ரஹ ஆராதனை செய்திருக்கிறார்கள். ஆதி சங்கராசாரியார் சம்போ சங்கர பூஜைசெய்த விக்ரஹம் இன்றைக்கும் காப்பாற்றப்பட்டுப் பூஜிக்கப்பட்டு வருகிறது. சங்கரர் தோன்றிய இம் மாகாணத்தில் விக்ரஹத்தைத் தகர்ப்பதாகக் கூறுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. தெய்வவிக்ரஹங்களை இடிப்பது கெட்ட காரியம். அச் செய்கைக்கு முற்போந்துள்ள கொடிய இபக்கத்தை முனையிலேயே தடுத்து விடவேண்டும் என்றே நான் இவ்வளவு தூரம் பேசலானேன்.

ஒவ்வொருவரும் வாசிக்கவேண்டிய நூல்கள் எவை ?

ஸ்ரீராமாயணத்தின் சிறப்பு	0	1	0
கோயிலை இடிப்பதா? திருத்துவதா?	0	1	0
வேசிமக்கன் யார்?	0	1	0
கோயில் எதற்கு?	0	2	0
திருஞானசம்பந்தர் கொலை பாதகை?	0	1	0

சுயமரியாதை?

ஆஸ்திக சங்கத்தலைவர் சதாவதானம்

தே. கிருஷ்ணசாமிப் பாவலர் இதன் ஆசிரியர்.

சுயமரியாதை என்று கூக்குரலிட்டுக்கொண்டு தமிழ் நாட்டில் இந்துமதத்தினருக்கும் சிறப்பாகப்பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கும் அஹமரியாதையைத்தேட்கூட்டத்தார், நமது அழியாதுதொன்று தொட்டு வரும் பெருமைக்குக் காரணமாகிய சைவ வைணவ சமயங்களையும் சமயசாரியர்களையும்பற்றி அறியாமையால் வாய்க்கு வந்தபடி யெல்லாம் பிதற்றுகின்றனர். உண்மை இந்துக்களாகிய நீங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள்? உயிரினும் மதமே பெரிதென்று போரிட்ட நாடல்லவா இது? நமது தேசபந்து வாரப்பத்திரிகை அந்தக் கூட்டத்தார் பேசும்பேச்சுகளையும், வியாசங்களையும் எழுத்தெழுத்தாகக் கண்டித்து, அவர்கள் மெய்யறிவின்மையையும்விளக்கும். உடனே சந்தாதாராகச்சேர்ந்து வரவழைத்துப் படிப்பதுடன் பிராரையும் படிக்கச் சொல்லுங்கள். வருட சந்தா ரூ. 4.

“தேசபந்து” காரியாலயம், சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சென்னை.

ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ் சென்னை:—1929.

உ

கடவுள் துணை

கோயிலை இடிப்பதா? கொண்டு திருத்துவதா?

ஆரியர் காலத்தில் கோயில்கள் மயக்கம்
கோயில் என்பது தமிழர் கோயிலே
கோயிலின் உண்மை நோக்கங்கள்

[தேன்பட்டினம்]

உயர்திருவாளர் பொ. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
எம்.ஏ., பி.எல்., அவர்கள் எழுதுவது.]

[இஃது சென்னை “தேசபந்து” வாரப் பத்திரிகை
(16-3-1929)ல் இருந்து எடுத்தது]

கோயிலை இகழ்பவரும் உள்ளார்கள், புகழ்பவரும் உள்
ளார்கள். மக்கள் பலராயபோது அவர்கள் கொள்கையும்
பலவாகித்தான் முடியும்; அதுபற்றி நாம் கவலைப்பட
வேண்டுவதில்லை. சண்டை பிறந்தால்தான் உண்மை பிறக்

கும். ஆனால், இவ்வாறு இகழ்வதும் புகழ்வதும் எதனால் என்று ஆராயும்போதுதான் நம்மை வியப்பு ஒரு புறமும் வருத்தம் ஒருபுறமும் வாட்டுகின்றன. ஆரிய சமাজத் தினரோ : கோயில் கட்டியது ஆரியர்கள் அல்ல ; ஆதலின், அவை போற்றத்தகுந்தன அல்ல என்று முடிவு கட்டுகின்றனர். நான்மறையில் நமது கோயில்களைப்பற்றி நாலொரு சொல்லும் இல்லை என நன்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். சுயமரியாதை இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சிலர் கோயில்கள் எல்லாம் நம்மை ஏய்த்துப் பிடித்து அடிமைகளாக்கப் பார்ப்பனர் வீசிய பொய்வலை என்பர். ஆரியர் கட்டிய கோயில் தமிழர்க்கு ஆகா தென்பர். கோயில் நல்லதோ கெட்டதோ என்று ஆராயாது அதன் பிறப்பினைப்பற்றிக் கனவு கண்டு முடிவிற்குவருதல் முதறிஞர் செயல் அல்ல. பிறப்பின் கொடுமையை ஒழிக்கப்புகுந்து இவ்வாறு பிறப்பின் கொடுமைக்கு அடிமைகள் ஆவது ஓர் வியப்பே யாகும். ஆரியர் திராவிடர் என்ற கூக்குரல் எங்கும் கேட்கின்றது. இதன் பொருளறிய இதுபோது பொழுதில்லை. திராவிடரோ ஆரியரோ கொடியராயின் அவர், வழக்க மனைத்தும் கொடியவையோ? செற்றிலே செந்தாமரை பிறக்கவில்லையா? கெட்டவரிடத்து நல்ல கொள்கைகள் இல்லையோ? நம்மவர் கொள்கை யனைத்தும் நல்லனவோ? பொன்னான கையிலே புண் வருமானால் போர்த்துப் புனைந்து வைப்போமா? பொற்கத்தி என்று கழுத்தை யரிந்துகொள்வோமா? உடன்பிறந்தே கொல்லும் நோய். கண்ணுக்கெட்டாக் கருமலையிலுள்ள மருந்தே அதை ஒழித்துதவும். ஒரு காட்டு மிறுண்டி கடல் கறுப்பென்றால் இல்லை என்போமோ? மறையவனே வந்து பால் கறுப்பென்றால் ஆம் என்போமோ? நமதறிவை அவ்வாறு ஒற்றிவைத்துவிட்டு வாழ முடியாது. ஆரியர் கொள்கையாயின் என்ன? திராவிடர் கொள்கையாயின்

என்ன? நல்லதை நாடுதல் நமது கடமை.

கோயில் என்பது தமிழர் கோயிலே என்று சொல்ல இட முண்டு. நான்மறைகளில் கோயில்களைப்பற்றிப் பேச்சே இல்லை என்கின்றனர் பல பெரியோர். உண்டென்போர் சிலரே. அவர்களும் இரண்டொரு குறிப்பே உள்ளன என்பார். இயற்கையின்கூட்தே ஆரியர் வழிபடின்றது. வேள்வியே அவர்கள் செய்த வழிபாடு. அவ் வேள்வி மேடையும் ஒரு வகையில் வீட்டு மேடையே. தனித்தனி வழிபடுவதே அவர்களுள் பெருவழக்காயது. புத்தர் கொள்கைகளும் சமணர் கொள்கைகளும் பரவியபோது, அவர்களில் துறவிகளாய் வாழ்ந்த அறவணவடிகள் தவப்பள்ளிகளில் தங்கிவந்தனர். பல நிலைமாடங்கள் (கோபுரம்) பல எழுந்தன. அவற்றில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொருவராக அறவணவடிகள் வாழ்ந்துவந்தனர் என்று கல்லேட்டிலும் செப்பேட்டிலும் படிக்கின்றோம். “புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தர்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி” என்றே புத்தர்கள் காப்புக் கட்டிக்கொள்கிறார்கள். புத்தருக்கும் அறத்திற்கும் உள்ள ஏற்றம் அறவணவடிகளது கழகத்திற்கும் உண்டு. அந்தக் கழகம் இருக்க அறப்பள்ளிகள் வேண்டாமா? அவர்கள் வாழப் பல நிலைமாடங்கள் வேண்டாமா? சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்த அம்பலங்கள் வேண்டாமா? புத்தரைப் போற்றப் பொற்கோயில்கள் வேண்டாமா? இவை எல்லாம் அடங்கியவையே புத்தர் கோயில்கள். அருகர்கள் கோயிலும் அத்தகையனவே. புத்தர்கள் பார்ப்பனரா? சமணர்கள் பார்ப்பனரா?

இந்துமதம் புத்தயிர்பெற் றெழுந்தபோது புத்தர் சமணர் என்றவர்களிடத்தே காணக்கிடந்த நல்ல கொள்கைகளை நம்மவர் கைக்கொண்டு அவற்றைத் தமது மதத்திற்கு அடிப்படை யாக்கினர். கோயில்களும் எழுந்தன. புத்தர்

இருந்தவிடத்தே பெருமான் புகுந்தார். அருகர் இருந்த இடத்தே சிவபெருமான் நுழைந்தார். அத்துணையே வேற்றுமை. அதற்கு முன்னரே, நம்மவர் கல்லிலும் செம்பிலும் கடவுளை அடைத்து வழிபட்டிருக்கலாம். ஆனால், “மண்டபமேனும் அம்பலங்களும் கோபுரமேனும் பலநிலை மாடங்களும் புத்தருக்குப், பின் எழுந்தவை என்று உறுதியாகக் கூறலாம். பல்கூடி வழிபடவேண்டி எழுந்தவை இவை. தனிநின்று வழிபட்ட காலம் போயிற்று. ஒன்றுகூடி வழிபடும் காலம் வந்தது. ஒருங்குகூடி வழிபடுவதென்பது அன்பு நெறியின் உயிர்க்கொள்கையாகும். இவ் வன்புநெறி தமிழர் நெறியாதலின் கோயிலும் தமிழர் படைத்ததேயாகும்.

தன்னந் தனியே நின்று வழிபடும்போது மனமுருகிக் குவிதல் எல்லோருக்கும் எளிதில் கைகூடுவதில்லை. பலரும் ஒருங்குகூடிப் பாடி ஆடிப் பாவும்போது கண்டோரும் கூடக் கண்ணீரும் கம்பலையுமாகக் கதறி அழுது கடவுளை வணங்கிக் கடவுளுரு வாகின்றனர். ஏன்? மக்கள் : தனித்து வாழும் புலிகள் அல்லர். கூட்டமாய் வாழும் இயல்பினர். மக்களைத் தனியே அடைத்துவைப்பது, அதுபற்றித்தான் கடுங்காவல் என்று பேசப்படுகின்றது. ஒருவன் தனிவழி நின்ற ஆட்டைக் கண்டு அஞ்சி விதிர்க்கலாம். ஆனால், அவனே ஓர் கூட்டத்தில் இருப்பானானால் அஞ்சா நெஞ்சுபடைத்த தறுக னானாக மாறிவிடுகின்றான். நாம் ஒவ்வொருவரும் பெரிய திருவிழாக்களிலும் கூட்டங்களிலும் நம்மையும் அறியாது நம் இயற்கை மாறி நிற்பதை உணர்ந்துள்ளோம். கூட்டமானது என்ன கொள்கையோடு கூத்தாடுகின்றதோ அந்தக் கொள்கை நமதுமாகின்றது.

[திருக்குறள் - அரசியல் - சகச-ம் அதி-சிற்றினஞ் சேராமைய - ௨]

“நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றுகும் மாந்தர்க்

கினத்தியல்ப தாகும் அறிவு.”

என்று கூறிய வள்ளுவர் கூட்டத்தில் மக்கள் மனமாறி நிற்கும் இயல்பினையும் குறிக்கின்றார். “ஹே கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ண” என்று பலர் கைதட்டி ஆடித் தம்மை மறந்து கடவுள்வழி நிற்பதை நாம் இப்பொழுதும் காண்கின்றோம். இவ் வழியை நிலைநாட்டிய சைதன்யர் இவ்வுள வறிந்தவர். பலரும் ஒருங்குகூடி வழிபடுவதனால் கன்மனத்தவரும் கணிந்த மனத்தவர் ஆவர். இவ் வழியே எல்லோரும் இந்து மதத்தினராகி இன்புறவேண்டிக் கோயில்களைக் கட்டியவர்களும் கட்டுவித்தவர்களும் அறிவிலிகள் அல்லர். கோயில்கள் பார்ப்பனர் வீசிய மயக்கவலையல்ல. அருந்தமிழ்ப் பெரியோர் வீசிய அன்புவலையாகும். வடநாட்டிலே கோவில்கள் பல உள்ளன. திருவிழாப் பல நடக்கின்றன. ஆனால், ஒவ்வொரு நாளும் பலரும் ஒருங்குகூடி வழிபடவேண்டிய அம்பலங்களும் பலநிலை மாடங்களும் தமிழ் நாட்டில் இருப்பது போல வடநாட்டில் காணக் கிடையா. இதனாலும் கோவில்கள் எல்லாம் தமிழரின் அறிவிற்பிறந்த செல்வப்பிள்ளைகள் என்பது தெளிவாகின்றது.

ஆகவே, கூட்ட வழிபாடே கோவிலுருக் கொண்டது என்பதாயிற்று. இனி அம்பலங்களும் பலநிலை மாடங்களும் எதன்பொருட்டு இருக்கின்றன? பயனிலாதன என்று புறக்கணித்தல் நமது அறியாமையின் ஆழத்தை அளந்து காட்டும். பித்தரும் பயனிலாத செய்யாதபோது கோவில் வகுத்த பெரியோர் ஏதோ ஒன்றை எண்ணித்தான் பலநிலை மாடங்களைக் கட்டியிருத்தல்வேண்டும். செய்மையில் இருப்பாருக்கும் தம்மை அம் மாடங்கள் நினைப்பூட்டுகின்றன என்பது ஒன்று. அதன்மேல் ஏறிப் பார்த்தால் பகைவர் வருதல் போதல் தெரியும் என்பது மற்றொன்று. புத்தர்களது பல நிலைமாடங்களில் (கோபுரம்) பலர் வாழ்ந்துவந்தது போலத் தமிழாது கோவில்களிலும் பல பெரியோர்கள் வாழ்ந்துவந்

திருக்கலாம் என்று எண்ண இட முண்டு. இந்தப் பலநிலை மாடங்களின்மேல் ஏறிப் பார்த்தவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவை இன்ப ஊற்றென்பது எளிதில் விளங்கும். அருகே மயிலாட, குயில் பாட, சுற்றியும் கிளிகளும் அழகிய பறவைகளும் வீற்றிருக்க, இயற்கையன்னை எதிரில் இன்பக் கூத்தாட இறைவன் வாடை எங்கும் வீச, உலக கூச்சல் காதில் வீழாது அவிந்துபோக, நன்றாகக் காற்று நாற்புறத்திலும் வீச, நடுவே நின்று அறிவு விளக்கால் அனைத்தையும் கண்டு இன்பக்கடவில் இனிதே திளைப்பதற்கு இவ்விடம் எல்லா வகையாலும் ஏற்றதாகும். அருணகிரிநாதர் கிளிப்பிள்ளை வடிவாகத் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பலநிலை மாடமொன்றில் இருந்து வந்தாராம். கிளிப்பிள்ளைக் கதையானது சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பிள்ளைக் கதையாக முடிந்தாலும், அவர் பலநிலைமாடத் திருந்தது உண்மையாகலாம். இராமாநுஜர் பலநிலை மாடத்தின் மேலிருந்து திருமாலின் திருமந்திரத்தை வாரி இறைத்தாராம்.

நாலுகால் மண்டபமும், பதினாறுகால் மண்டபமும், நூறுகால் மண்டபமும், ஆயிரங்கால் மண்டபமும் ஏன் எழுந்தன? அவை பட்டிமண்டபமாகவும், அம்பலமாகவும், அரங்கமாகவும், கழகமாகவும், மன்றமாகவும் விளங்கின. திருவொற்றியூரில் உள்ள ஓர் மண்டபத்திற்கு லியாகரண மண்டபம் என்று பெயராம். இந்த எழுத்தறியும் அம்பலத்தில் பெருமானுக்கு எழுத்தறியும் பெருமாள் என்று பெயர். அவ் வம்பலத்தில் இலக்கண நூல் ஆராய்வது வழக்கம் என்று கல்லேட்டில் படிக்கின்றோம். நூல்களைக் கோயில்களில் அரங்கேற்றுவதை இந்நாளும் காண்கின்றோம். அவ் வம்பலங்களில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துவது இன்னும் பழங்கதையாகிவிட்டதில்லை. நான்மறையையும் திருமுறையையும் ஒதுவதை இன்னும் கேட்கலாம். தமிழாராய்ந்த கழகத்தினர்

இருந்த சங்கம் எங்கிருந்தது? நான்மாடக்கூடலில் பொற்றாமரைக் குளத்திலே தலையறிவுடையாருக்கு அகன்றிடம் கொடுக்கும் அறிவினையுடைய மணைமீதிருந்தது என்பது பாட்டிக்கதையாய் முடிந்தாலும், தமிழாராய்ந்த இடம் நான்மாடக்கூடல் என்பது பொய்பாக வேண்டும்தில்லை. எழுத்தறியும் அம்பலத்திருந்த பெருமான் எழுத்தறியும் பெருமாள் ஆனதுபோல இந்தக் கழகத்திருந்த சோக்கரும், முதற்கழகத்து முதறிஞர் எனப் பெயர் பெற்றார்.

“ஏழிசைச் சூழல் இருந்தவனும் இறைவனே”

என்பார் மணிவாசகர்.

இதனைப் புலவரது புனைந்துரை என்று புறக்கணிப்போரும் இசையினை ஆராய்ந்தவர்கள் கோயிலகத்திருந்து கூடி ஆராய்ந்ததால்தான் இவ்வாறு புலவரும் கட்டிவிட்டனர் என முடிவு செய்தல்வேண்டும். சில கோவில்களில் எல்லா இன்னிசைக் கருவிகளையும் முறையே முழக்கி ஓர் திருவிழா நடத்துவது இன்றும் வழக்கமாக இருக்கின்றது. இசையிலாத திருவிழா என்றும் இல்லையே. திருக் கூத்தெல்லாம் தெருக் கூத்தாய் முடிந்த இந்த நாளிலும் அக் கூத்தினையும் கோயிலமர்ந்த கூத்தரசின் முன்தான் காண்கின்றோம். ஒவியத்தைப்பற்றி என் சொல்வது? கண்கவர் வனப்பொடு திகழ்கின்ற இவை ஒரு சிலவே இப்போது காணக்கிடைப்பன. கல்லிலும் செம்பிலும் வடிவங்களைச் செதுக்கும் கைத்திறனைக் கோவிலில் அன்றி வேறெங்கே காணலாம்! கூத்தரசின் ஆடலமைதியினையும் அவ் வருவத்தின் உள்ளக்கருத்தினையும் மேனாட்டாரும் புகழ்ந்து பாராட்டுகிறார்கள் என்றால் மேல் நாம் என்ன பேசுவது? கல்லிலும் செம்பிலும் ஒவியத்திலும் ஒவ்வோர் அணுவிலும் உயிரொடு அறிவும் அன்பொடு இன்பமும் செறிந்து திகழக் கடவுள் உருவங்களைக் கண்டெடுத்த பெரியோர்கள் இறந்து மறைந்தனர். ஆனால்,

அவர்களது அழியாப் பேரறிவோ இறைவனுருவாகிக் கோயில்கள் என நிலைகின்று பேரும் பெற்று இன்றும் விளங்குகின்றது. மேல் இசை, கூத்து, ஓய்யம், கல்வெட்டு, செப்புருக்கு முதலிய பல துறைகளையும் வளர்த்தவை கோவில்களே யாகும்.

கோயிலே கல்லூரி. உலகெலாம் கதிரவன் ஒளி விளங்கினாலும் தமது வீட்டின் வாயிலில் காணும் ஒளியே ஒளி என்றும், மற்ற இடத்தெல்லாம் இருளே உண்டென்றும் மன்றாவது மக்க ளியல்பு. தமது நூலில் கண்டதுதான் உண்மை, பிறநூலில் கண்டன எல்லாம் பொய் என்று கண்முடிக்கழிவார். எதிர் ஏதேனும் பேசினால் எமனுல கனுப்புவர். தமது கொள்கைகள் பயின்று வரும் நூல்களை யல்லாது பிற நூல்களை ஒதுவார் பிற நாடுகளில் பலர் இருந்ததில்லை. ஆனால், கோயில்களாகிய கல்லூரிகளோ எந்த நூலையும் இகழ்வதில்லை. குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டாது. இயற்கை யனைத்தும் இறைவன் வடிவேன இறைஞ்சின. எங்கும் அறிவு ததும்பி வழிகின்றதென உறுதியாக இன்றும் எண்ணுகின்றன.

[திருத்தறன்-அரசியல்-சுஉ-ம் அதி-அறிவுடைமை-உ]

“எப்போருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்போருள்

மெய்ப் போருள் காண்ப தறிவு.”

என்கின்றான் தமிழன். இக் கல்லூரியில் எல்லா நூல்களையும் கற்பதற்கு இட முண்டு. கடவுள் எதிரிலேயே கடவுள் இல்லை என்ற நூலையும் கற்பிக்கக் கட்டளை ஏற்படுத்தி யிருந்தனர். பூர்வ மீமாம்சை கடவுள் இல்லை என்ற கொள்கையைப் பரப்புவதொரு நூல். அதனைப் படிப்பதற்கும் படிப்பிப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். சில கோயிலைச் சேர்ந்தோர் எனக் கல்லேட்டில் படிக்கின்றோம். நதல்லவா அப் பெரியோர்களுக்குக் கடவுள் இருப்பில் இருந்த நம்பிக்

கையின் உறுதிப்பாட்டை உணர்த்துகின்றது. விருத்தா நாரீம்பதிவ்ரதா என்பதல்ல இவர் கதை. கடவுள் இல்லை எனும் நூல்களைக் கற்றறிந்தே கடவுள் உண்டு என முடிவு கட்டினார். எக் கல்வி கற்றாலும் இறைவனே அதன் முடிவென அவர்கள் அறிந்தனர்.

[தீருக்குறள்-பாயிரம்-க-ம் அதி-கடவுள் வாழ்த்து-உ]

“கற்றதனால் ஆய பயனென்கோல் வாலறிவன்

நற்றாள் தொழாஅ ரேனின்.”

என்கின்றான் தமிழன்.

அம்மட்டோ! ஊரார் வழக்கினை முடிவு சொல்லும் மன்றங்களாகவும் இக் கோயில்கள் விளங்கின. “நெஞ்சத்து நல்லம் யாம்” எனும் நடுவுநிலையோடு ஒழுக்கத்தழகால் உயர்ந்த சான்றோர் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒருங்குகூடி வழக்கினைச் சிக்கறுப்பது பழையநாள் வழக்கம். இவ் வழக்கம் சில முலைமுடுக்குகளில் இந்நாளிலும் குற்றையிரோடு கிடக்கின்றது. பழையனார் நீலிகதையும் திருநீலகண்ட நாயனார் கதையும் பொய்யாக முடியலாம். ஆனால், அக் கதையைக் கட்டிவிட்டவர்கள், தங்கள் காலத்தில் தில்லை வாழ்ந்தனரும், பழையனார்-வேளாளரும் திருக்கோயிலிலிருந்து அறம் வழங்கிவந்த வழக்கத்தையே தமது கதையில் சுட்டினார்கள். அவ்வழக்கத்தையும் களுக்கண்டே எழுதுகின்றார்கள் என்று சொல்ல இட மில்லை.

“வேதாளம் செருமே வெள்ளருக்கம் பூக்குமே

பாதாள மூலி படருமே—முதேவி

சென்றிருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிபுருமே

மன்றோரம் சொன்னார் மனை.”

என்கிறாள் தமிழ்க்கிழவி. மன்றம் நிலைநின்ற இடம் கோவில் ஆதலின் அங்கு ஓரம் பேசுவது இவ்வளவு கேடாக முடிக்கின்றது.

இனி, அரசியற் கழகமும் கோயிலே யாகும். அவ்வவ்
 வுரை அவ்வவ்வூரினரே ஆண்டுகொள்ளும் உரிமை அந்
 நாளில் உண்டு. ஊரினர் அனைவரும் ஒருங்கு கூடி ஐந்தாறு
 முதலாளிகளைச் சில ஆண்டிற் கொருமுறை தேர்ந்தெடுப்பது
 பழைய வழக்கம். பெண்களும் அவர்களில் ஒருவராக வீற்
 றிருக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கும் முறை திருவுளச் சீட்டே.
 இந்தச் செயல் புரிந்த சிலரைத்தவிர எல்லோரும் ஒருவர்பின்
 ஒருவராக முதலாளிக ளாகலாம். ஊர்மக்கள் அனைவரும்
 உயர்வு தாழ்வின்றி ஒரே தன்மையர் என்ற கொள்கையை
 அப் பெரியோர்கள் அறிந்திருந்ததால்தான் திருவுளச் சீட்
 டைத் தேர்தல் முறையாகக் கைப்பற்றினர். ஊரினர் பெயர்
 ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியே சிறு ஒலை நறுக்குகளில்
 எழுதிக் குடத்தில் இட்டுக் குலுக்கியபின் யாரேனும் ஒரு
 சிறுவனை அவற்றில் ஒரு நறுக்கினை எடுக்கச் சொல்லிய
 போது அவன் அனைவர் எதிரிலும் எடுத்த நறுக்கில் எந்தப்
 பெயர்வழியின் பெயர் இருந்ததோ அவரே முதலாளியாயி
 னார். இவை யெல்லாம் நடந்தது கோயிலில்தான். இது கட
 மிக்கதை யல்ல. உத்தரநல்லூர் கல்வெட்டில் கண்ட உண்
 மைக்கதை யாகும். இத்தகைய அரசியற் கழகங்கள் கூடு
 வதற்காகவே இவ் வம்பலங்கள் பெரியனவாக அமைக்கப்
 பெற்றன போலும். பொதுவாக ஊர்மக்கள் கூடும் இடமும்
 கோயிலே யாகும். திருமண ஊர்வலம் வருவதும் கோயி
 லைச் சுற்றியுள்ள தெருக்களில்தான். புதிதாக மணப்பெண்
 வந்தால் கோயில் குளத்தருகே தங்குவது இன்றும் பல
 இடங்களில் வழக்கமாக இருந்துவருகின்றது. பற்பல குடி
 யினரும் தம்முடைய பொதுக் கூட்டங்களைக் கோயிலில்
 தான் கூட்டுகின்றனர்.

இக் கோயில்கள் அறப்பள்ளிகளாகவும் விளங்கின.
 ஏழைகளுக்கும் வெளியூரிலிருந்து வருவார்க்கும் வயிறூர

உணவளிப்பதை இந் நாளிலும் இக் கோயில்களில் காண்கின்றோம்.

“ உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே.”

என்கிறார் தமிழ்ச்சாத்தனார். படமாடுங் கோயிலைவிட நடமாடுங் கோயிலாகிய மக்களைச் சிறப்பித்து அவரது அழியா ஆற்றலைப் புகழ்வார் தமிழ்த் திரு மூவர். இக் கோயில்கள் அறிவை வளர்த்தியதனை முன்னரே குறித்தோம்.

மருத்துவப் பள்ளிகளாகவும் இக் கோயில்கள் திகழ்ந்தன என்று சில கல்லைடுகள் நமக்குக் கொள் சொல்கின்றன. இத்துணைப் பெயருக்கு மருந்து கொடுப்பதெனக் கட்டளை ஏற்படுத்தி யிருந்தனராம். இப்போதைய மருத்துவப் பள்ளிகளில் (ஆஸ்பத்திரி) நோயாளியைத் தேற்றிவைக்கும் பெண்கள் இருப்பதுபோலக் கோயிலைச் சார்ந்த மருத்துவப்பள்ளிகளிலும் பொதுமகளிர் பணிப் பெண்களாக இருந்தனர் போலும்.

இனிக் கோயில்கள் கட்டும் இடந்தான் எது? இயற்கையன்னை இன்பக் கூத்தாடும் இடமே யாகும். ஆற்றோத்திலும், மலைமீதும், கடற்கரையிலும் இயற்கையினிடையே கடவுளைக் கண்டு தொழுதனர். மக்கள் குடியேறி வாழ்வதற்குப் பலவகையாலும் பொருத்தமான இடங்களே கோயில்களாகி வளர்ந்தன. புத்தர் சமணர் முதலியோரது கோயில்கள் துறவிகளுக்கென எழுந்தவை. ஆனால், நமது கோயில்களோ இல்லறத்தாருக்கும் துறவறத்தாருக்கும் இன்றியமையாதன வாய் இருந்தபடியால் ஊருக்குள்ளேயே விளங்கின. இவை தொடக்கத்தில் தூய்மையான இடங்களாக இருந்திருத்தல் வேண்டுமென நாம் சொல்லவும் வேண்டுமா? நல்ல நீருக்கும் நல்ல காற்றுக்கும் கருப்பில்லாத இடத்தில்தான் கோயில்கள் மலிந்தன. எனவே, மக்களின் வாழ்விற்கு வேண்டியவையாவும் அங்கிருந்தன. நல்ல காற்று, நல்ல நீர், நல்ல

உணவு, இருத்தற் கேற்ற இடம், மருத்துவப் பள்ளி, அறப் பள்ளி, கல்லூரி, இன்னிசை, திருக்கூத்து, தமிழ்ப்பாட்டு, உயிரோலியம், கடவுள் வடிவம், இயற்கை யழகு, கடவுள் இருப்பு, தவப்பள்ளி, மன்றம், ஊராளும் அரசியற்கழகம், பொது வாழ்க்கைக்குத் தோற்றுவாய் இவை யனைத்துமாய்ச் சிற்ந்து விளங்கியது கோயிலே யாகும். இக் கோயில் இல்லை யானால் இவை ஒன்றும் இல்லை எனல்வேண்டும். கோயிலில் லாத ஊர் சுடுகாடே யாகும்.

“ திருக்கோயில் இல்லாத திருவிளார்.”

என்று இதுபற்றியன்றோ திருநாவுக்கரையர் பாடுகின்றார்? நமது இளஞ் சிறுவனும் படிக்கத் தொடங்கும்போதே

“ கோயிலில்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்.”

என்று பாடுகின்றான்.

இந்தக் கோயில்கள் நல்லனவா? செட்டனவா?

ஆனால், இவ்வாறு கோயில்கள் இப்போது இல்லை என்பது உண்மையே. பல நிலைமாடம் பாழாய்க் கிடக்கின்றன. பல மன்றங்களும் பள்ளியறை யாயின. எழுத்தறியும் அம் பலத்தே எழுத்துக் கூட்டுவாரும் இல்லை. பொற்றாமரைக் குளமோ பாசி பிடித்திருக்கின்றது. தவப்பள்ளி எல்லாம் சோம்பேரிப் பள்ளியே. மருத்துவப்பள்ளியில் மருந்தை மறந்தனர். பணிப்பெண்கள் பரத்தையர் ஆயினர். அறப் பள்ளி எல்லாம் மறப்பள்ளியே. அரசியற் கழகம் அடியோடு மறைந்தது. ஒருவருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வு ஏற்படுத்தி ஏணி ஏற்றம் பாடுகின்றனர். கடவுள் வழிபாடோ கடவுளுக்குப் பள்ளியறையில் திரட்டுப்பால் ஊட்டும்வரை. பாட்டெல்லாம் தவனையின் பாட்டே. இசை யில்லை. அறம் இல்லை தவம் இல்லை, ஓசியம் இல்லை. கல்வெட்டு இல்லை. அம்மட்டோ! அங்குக் கடவுளும் இல்லை என்கிறார் கார்தியடிகள். என் செய்வது? இடித்து விடலாமா? அது கையால் ஆகாதவன்

பேச்சு. துன்பம் வரின் தூக்கிட்டுச் சாகின்றவன் ஆண்மகன் அல்ல. கோயில்களை முன்னிருந்த நிலைக்குக் கொண்டு வருதல் வேண்டும். அன்றியும், கோயிலை இடிக்கத்தான் இயலுமா? இடித்ததற்கும் பண மெங்குளது? இடித்தாலும் நம் தலைமேல்தான் இடிந்து விழும். மதப்பித்தும் பணப்பித்தும் மக்களில் பலர்க்கு முண்டு. அவற்றை நம் முன்னோர்கள் செய்ததுபோல நல்வழியில் பாய்ச்சினால்தான் பயன் பெறலாம். கோயில் கட்ட ஆளிருக்கின்றனர். மற்றைய வழியில் செலவு செய்ய ஆள் இல்லை. ஆகவே, எல்லாவற்றையும் கோயிலுடன் சேர்த்துவிட்டால் கோயிலுக்கு வருவது அவற்றிற்கும் வரும். ஆகவே, கோயில் கட்டுவோருக்குப் பழைய கோயிலின் இயல்பினை எடுத்துரைத்து அத்தகைய கோயில்களைக் கட்டுவதில்லை வேண்டும். பழைய கோயில்களைச் சீர்திருத்த வேண்டும். இது இயலாததொன்றன்று. கையை முறிக்க வேண்டாம். பொதுமகளிரைப்பற்றி ஒரு சட்டம் வந்துளது. கோயில் வருவாயிலிருந்து பொது நன்மைக்குச் செலவிடல் வேண்டுமென மற்றோர் சட்டம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எல்லோரும் கோவிலுக்குள் போதலை இன்னும் சில ஆண்டுகளில் நாம் காலாம். திருவொற்றியூரில் மகிழடித் திருவிழா அன்று பலரும் கோயிலில் இருந்தனர். இதுவும் வழக்கமாக முற்றினால் இயல்பாகி விடுமன்றோ? ஒரு குடியினருக்கும் மற்றொரு குடியினருக்கும் வேற்றுமை யறிய இயலாதபடி. எல்லோரும் உயர்சிலை யடைந்தால் வேற்றுமை யறிவார் யார்! வேண்டாம் வெளியே போள்பார் யார்? அந் நிலையைச் சென்னையில் பலர் அடைந்துள்ளனர். சில நாளில் நாட்டில் உள்ள நம் மக்கள் அனைவரும் அந் நிலையை அடைவர் என்பதில் ஐயமொன்றும் இல்லை.

இந்தக் கோயில்களே வட நாட்டிலுள்ளாரையும் தென்

ஒட்டி உள்ளாரையும் ஒன்று பிணிக்கும் கயிறுகளாம். கோயில் குளங்களுக்குப் போய்வருதல் வழக்கமாதலின் பல நாட்டினரையும் கண்டு அவரும் நம்மவர் எனத் தெளிந்து உயர் வடைகின்றோம். ஒற்றுமை யுணர்ச்சி இவ்வகையால் ஒங்கி வளர்கின்றது. இன்னும், மக்கள் எல்லாம் கடவுளின் செல்வப்புதல்வர் ஆதலின் அவர்களுக்குள் வேற்றுமை இல்லை என்பதைக் கோயில்கள் உயர்நிலை யடைந்தநாளில் வற்புறுத்தின. இப்பொழுது இல்லையே என ஏங்குகின்றோம். ஆனால், கையில் கட்டி வந்ததென்று அதனை வெட்டி எறிவோமா? பாணனை ஆழ்வாராக்கி, ஒவ்வொரு கோயிலிலும் அவனது வடிவினை ஒவ்வொரு கல்லில் அடித்துக் கடவுளோடு ஒன்றாகவைத்து, அறிவிற்பெரிய அந்தணரையும் அவனடியினை வணங்கச் செய்வதென்றால் அதனைப்பற்றி என்ன என்பது? திருநாவுக்கரையார் நம்மாழ்வார் போன்ற பார்ப்பனர் அல்லாதார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கல்வடிவம் ஒவ்வொரு கோயிலிலும் உண்டு. அவர்கள் வாய்மொழி திருவாய்மொழி யாயிற்று, திருமறையாயிற்று. அந்தணரும் அவரை வழிபட்டாதல் வேண்டும். அரசினை வழிபட்ட அப்பூதியும். நம்மாழ்வாரை வழிபட்ட மதுரகலியும், அவ்வழிபாட்டினாலேயே அடியவரிற் பெரியர் ஆயினர். உலகினை எல்லாம் ஒருங்கு கட்டி யாண்ட அரசர் பெருமக்களுக்கும் இத்தகைய சிறப்புண்டா? இத்தனைக் கல்வடிவம் உண்டா? ஒளியம் உண்டா? இதனினும் தமிழ் நாடு செய்யலாவதென்ன; அதனை நிலைநிறுத்திக் காப்பாற்றாது இடித்தொழித்தால் எங்குப் போய் நிற்போம்? என்கே ஒதுங்குவோம்? வானத்தில் போய்த்தான் பறத்தல்வேண்டும்.

ஆஸ்திகம் என்றும் தழைத்து ஓங்குக!

நாஸ்திகம் முற்றும் மறைக!

ஆஸ்திக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் !

அறிஞரின் அமுதமொழிகள்.

(திரு. கே. எஸ். மணியம் அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு)
[சென்னை “தேசபந்து” 4-5-192-9லிருந்து எடுக்கப்பட்டது]

“நாம் மனித சமூகத்திற்கும், உலகத்திற்கும் தொண்டு செய்வதனாலேயே நமக்கு சாஸ்வதமான நன்மையைத் தேடிக்கொள்ள முடியும்.”

“அரும்பெருங் காரியங்களைச் செய்த பெரியார்கள் தாங்கள் செய்துள்ள மகத்தான காரியங்களைப்பற்றி உரிமை பாராட்டிக் கொள்ளவே மாட்டார். ஆனால், சோம்பேறிகளான மூடர்களே உரிமை பாராட்டுவார்கள்.”

—ஸ்வாமீ விவேகாநந்தர்.

“அந்தாங்க சுத்தியுடன் எவன் ஆண்டவனைத் தியானிக்கின்றானோ, பணிவாக எவன் அவரைத் தேடுகின்றானோ, அவனுக்குத் தெய்வசகாயம் நிச்சயம் கிடைக்கும்.”

“இந்தியாவினிடம் எனக்கு மிகுந்த பற்றும் அபிமானமும் உண்டு. ஏனெனில், எனக்குள்ளான தெல்லாம் இந்தியாவிலிருந்தே கிடைத்திருக்கின்றன. உலகனைத்திற்கும் போதிக்கும்படியான அறிவும், ஞானமும், பாக்கியமும், சக்தியும்; கடமையும் இந்தியாவுக்கு உண்டு. வாள்வலியும் தோள்வலியும் சிறந்தன என்று இந்தியா கருதுமாயின் அது எனக்குச் சோதனைக் காலமாகும். அப்பொழுது நான் இந்தியாவை எதிர்த்து நிற்கத் தயங்க மாட்டேன்.”

“பாவத்தில் தவறி விழுகின்றவன் மனிதன்; பாவத்தைச் செய்துவிட்டோமே யென்று வருந்தி ஆண்டவனைப் பிரார்த்திக்கின்றவன் ஞானி; பாவத்தைச் செய்வதும்ன்றி அதைப் போற்று கின்ற மனிதன் மிகவும் கொடிய பிசாசே.”

—போப்.

“பதினாயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலகில் ஜீவித்திருக்கப் போவதாக நினைத்து நடக்காதே. மாணமானது உனக்காக எப்பொழுதும் தயாராகக் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. உனது உடலில் உயிருள்ளபொழுதே நீ நல்ல காரியங்களைச் செய்து நல்வழியில் நட. உயிர் உனது உடலை விட்டு நீங்கியபிறகு உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.”

—மார்க்க ஓளரேலியர்.

“மக்களின் துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் பிரிவினையே யாகும். மனிதர்கள் ஒன்றான சத்தியத்தைக் கடைபிடித்து உண்மை வழியில் தங்களது வாழ்க்கையை நடத்தாமல் கணக்கில்லாதன வான பொய்களைக் கடைப்பிடிப்பதனால்தான் அவர்களுக்குள் பிரிவினையும் வேற்றுமையும் நிகழ்கின்றன. மனிதர்கள் ஒற்றுமைப்படுவதற்கு ஒரு வழி யுண்டு. அது சத்தியத்தில் ஒற்றுமைப்படுவதாகும். எனவே மனிதர்கள் உண்மையை எவ்வளவுக் கெவ்வளவு தேடுகின்றார்களோ அவ்வளவுக்கு ஒற்றுமையை அடைகின்றார்கள்.”

“உண்மை இது என்பதை அறியாது தீமை செய்யும் மக்கள் தாங்கள் தீமை செய்கின்றவர்களுக்கு மட்டுமே திங்கிழைக்கின்றனர். அவர்களிடம் மற்றவர்கள் வெறுப்புக்கொள்ளவும், அவர்களால் துன்புறுகின்றவர்களிடம் இரக்கங் காட்டவும் இட முண்டு. ஆனால், உண்மையை நன்கு உணர்ந்தும் தீமை செய்துவிட்டு அதனவே, நன்மை என்பதாகப் பாசாங்கு செய்யும் மனிதன் தனக்கும், தன்னால் துன்புறுகின்றவர்களுக்கும் தீமை செய்வதோடு, தன்னுடைய பொய் புரட்டுகளினால் இவ்வுலகிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை ஏமாற்றி அவர்களுக்கும் தீங்கு செய்கின்றான்.”

—நுஷ்யநூஸி டால்ஸ்டாய்.

“இவ்வுலகிலுள்ள நல்லவர்களின் கேசுமலாபங்களை ஆண்டவன் தம்முடையதாகப் பாலித்துக்கொள்ளுகிறார். துஷ்டர்களையும், தியநெறிபற்றி நிற்பவர்களையும் கண்டு அவர் நடுங்குகின்றார். துஷ்டர்களையும் தியவர்களையும் அழிக்கவேண்டுமென்றால் அவர் முதலில் அவர்களின் அறிவை மழுக்கச் செய்து அவர்களை இவ்வுலகில் திண்டாடவிட்டு அழிக்கின்றார்.”

—ஆர்ட்ஸ்.

ஸ்ரீ

ஸ்ரீஸீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்க ஹனுமத் ஸமேத

ஸ்ரீராமசந்திர பரப்ரஹ்மணே நமஃ

இராமாயணப் போராட்டம்

[உயர் திருவாளர்-தே. பொ. மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை

எம். ஏ., பி. எல்., எம். எல். சி. அவர்கள்

சென்னை 'தேசபந்து' 30-3-1929-6-4-29,

13-4-29-ல் எழுதுவது.]

ஊமையின் உளரல்

இராமாயணம் என்பது இராமன் கதை. இதனை யறி யாத குழந்தையும் இந்நாட்டில் இல்லை. இராமாயணக் கதையே ஓர் போராட்டக் கதை. அந்தப் போராட்டக் கதைபயப்பற்றிய ஓர் போராட்டக் கதை 'ஒன்று நடக்கின்றது. கதைபைக் கற்றோ கேட்டோ களிக்காது அக்கதை 'திராவிடர்கதை' என்று கறுவியும், 'ஆரியர்கதை' என்று சினந்தும்மின்று கை கலந்து பலர் போரிடுகின்றனர். பார்ப்பனர் கதை என வெறு ப்பார் ஒருபுறம்; களிப்பார் ஒருபுறம். தமிழ்க்கதை என மகிழ் வார் ஒருபுறம். இக் கதை இவர்கள் கையில் படும் பாட்டை என் என்போம். "நான் படும் பாடு சிவமே உலகர் நவிலும் பஞ்சுதான் படுமோ? சொல்லத்தான் படுமோ? கான்படு கண் ணியில் மான் படுமாறு கலங்குகின்றேன். "ஏன் படுகின்றனை" என்றிரங்காய்என்னில் என்செய்வேனே" என்றுஇராமாயண மும் வள்ளலாரோடு சேர்ந்து கதறி யழுகின்றது. வள்ள லார் " திராவிட"னில் படும்பாட்டைப் பின் பார்ப்போம். இராமாயணம் சில குடியரசில் படும் பாட்டைக் கேட்டிருப்

பர். ஆனால், குடியர் அரசமுதலான பல வல் அரசுகளிடத்திலும் இராமாயணம் படும்பாட்டைச் சிலர் அறியாமல் இருக்கலாம். ஆகவே, இராமாயணத்தைப்பற்றிய போராட்டத்தைச் சுருக்கி யிங்கே எழுதுவோமாக. குருடனுக்கு ஊமை வழிகாட்டிப் போராடிய கதைபோலிருக்கும் இந்தப் போராட்டக் கதை.

குருடனோ ஊமையோ கீழ்வரும் கொள்கையைக் கொண்டாடுகின்றன. போராட்டக்கதையை அறிந்தோமேனும் “இது குருடனது கதை” “இது ஊமையது கதை” என்று வேறு பிரித்தறிய இயலவில்லை.

“இராமாயணம் நம்முருக்கு ஆரியர் வந்து குடியேறிய கதை. அஃதொரு பார்ப்பனச் சூழ்ச்சி. இராமன் வடநாட்டிலிருந்து வந்தவன். ஆகவே, அவன் ஆரியனே என்பதில் ஐயம் இல்லை. இராவணன் தென் முனையை ஆண்டவன்; ஆதலின், அவன் திராவிடன் என்பதிலும் எவ்வளவு ஐயப்படும் இல்லை. ஆகவே, இராமாயணம் தமிழ்ப் பெருமகனான இராவணனை ஆரிய நாட்டாடியாகிய இராமன் கொன்ற கதைபாகும். அம்மட்டோ! அவ்இராமன் செய்த கொடுமை தமிழ்ப் பெருமாட்டியாகிய சூர்ப்பணகையைப் பெண்ணென்றும் பாராது இகழ்ந்தான்? என்ன என்ன செய்தான் ஐயா; அவ்விராமன்? தம் பெண்மக்களை இவ்வாறு இகழ்ந்தவன் கதைபைத் தமிழர் படித்துக் கனிக்கின்றனரே? இப் பேடிகளை என்ன என்பது? இராவணன் என்ன பொல்லாததுசெய்துவிட்டான். தன்னாட்டிலேயே புஞ்சு தன் தங்கைக்கே இரிவு செய்ததைப்பற்றிப் பழிக்கு பழி வாங்க எண்ணினான். சிதைபைத் தூக்கிச் சென்று சிறையி லடைத்தான். இராமன் சூர்ப்பணகையைச் செய்தது போல இராவணன் சிதைபை எந்தனும் செய்தானா? ஆரிய குகிய வான்மீகி தன் மனம் போனவாறு உளறுகின்றான்; பழி

தூற்றுகின்றான். ஆனால், உண்மையை யாம் அறிவோம். இராவணனே குணப்பெருங் குன்று. அவ்வான்மீகியேனும் இராவணன் சீதையை வலிப அணைந்தான் என்று எழுதுகின்றானா? அஃதொன்றே அவ் வீராவணனின் பெருமையைக் காட்டவில்லையா? தலை வெடித்துப்போகும் என அஞ்சித் தழுவாது விட்டான் என்று வான்மீகப் புற்றிசல் பொய்பெழுதி வைத்தது. சீதையை ஒரு பொருளாக நினைத்தானே இராவணன்? அவள் அவனுக்கு அரியவளோ? கற்பிற் சிறந்தாளெனக் கட்டுக்கதை கட்டியிட்டனர். ஆனால், அவர்களை உண்மையை உரைத்து விட்டார்கள். யாரோ ஒரு வண்ணான் சீதையைப் பழித்துரைத்தானாம். அதுகேட்டு இராமன் சீதையைக் காட்டிற்கனுப்பினானாம். சீதையின் பழியை ஊர் எல்லாம் அறிந்ததால் இராமன் அவளைக் காட்டிற்கு ஒட்டினான். “சீதை தட்டுவாணி” இவ்வாறு சொல்லவும் வாய்கூசுகின்றார்கள் சில தமிழர்கள். அவர்களும் தமிழரோ? அல்ல நடைப் பிணங்களே! இந்தச் சீதையினைப் பா இராவணன் விரும்புவான்? இனி இராமனது ஏற்றந்தான் என்ன? தனக்கொரு தீங்கிழையாத தாடகைபைக் கொன்றான். அதுவே அவனது கன்னிப் போர். முதற்கோணல் முற்றுங் கோணலாக முடிந்தது. சூர்ப்பணையைப் பெண்ணென்றும் பாராது பெரியோர் இகழ்த்தக்கன செய்தான். வாலியை மறைந்து நின்று கொன்றான். அதுவே அவனுடைய வெற்றி. அம்மட்டோ! பார்ப்பனரோடு சேர்ந்து பெருந் தவத்தோனாகிய சம்புகனை வெட்டித் தள்ளினானாம். ஆனால், அவன் செய்த கொடுமை என்ன? பார்ப்பனரல்லாதானாம். அவனுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிள்ளையாகப் பிறந்ததே அவன் செய்த பெருங் கொடுமை. ஆகலால், அவன் தவஞ் செய்த லாகாது. தாய் தந்தையின் பெயரும் அறியாத சீதையே கற்பாசி. இதுதான் “இராம ராஜ்யம்”. இவ் வீராமன் வெற்றி பெற்ற வழிதான் என்ன? தமிழராகிய வானரர்களும்

விபிஷணனும் உதகி செய்தில்லாவிட்டால் இராமன் என்ற பெயரே இல்லாதபடி அவனை இராவணன் அழித்திருக்க மாட்டானா? இவ்வளவு உதகி செய்த தமிழரை அந்தப் பார்ப்பன வான்மீகி: குரங்குகள் என்றும், அரசக்கர் என்றும் வாயார வைகின்றான். இக்கக் கதைபைத் தமிழர் படித்தலும் ஆகுமா? தாம் சாக நஞ்சுண்பார் உண்டோ? தம் முன்னோரை இகழும் கதைபைக் கையால்கான் தொடலாகுமோ? தொட்டகை பையெவட்டி எறியெவண்டும்; படித்த நாவை அறுத்தெறியவேண்டும்; கீட்ட காசில் சுபத்தைக் காப்ச்சி ஊற்றுதல் வேண்டும்; கண்ட கண்ணப் பிடுங்கிக்கொண்டு சாதல் வேண்டும். இந்தக் கதை என்று ஒழிகின்றதோ அன்றே இந்நாடு சீர் பெறும். சுபமரியாதை மற்றவரே அக் கதைபைப் படிப்பார். இந்தக் கதைபைப் படிப்பதே இன்னும் தமிழர்க்குச் சுபமரியாதை இல்லை என்பதற்கு அறிகுறி. இராமன் கதைபைவிட்டு இராவணன் கதைபைப் படியுங்கள்! அதனைப் புகழுங்கள்! எப்போதோ ஒருமுறைமணந்தான் இராமன்; ஒருமுறை அரசனாயினான்! அந்தக் கதையை நாள்தோறும் தமிழராகிய நம்மிடமே வந்து கூறி நம்மை இகழும் பார்ப்பனர்காவில் வீழ்ந்து இராமனது அரசேற்றமும் கொண்டாடுகின்றோம். இதனிலும் இழிவான செய்கை யுண்டோ? நம்மை இகழ்வோருக்கே என்றம் கொடுக்கும் இந்நாட்டை என் என்பது? அரசர்கள் பூண்டிற் கொருமுறை வரி வாங்குகின்றனர் என்று பலர் கூச்சலிடுகின்றனர். ஆனால், இந்த இராமர் வரியை இவர்கள் நாள்தோறும் வாங்குகின்றார்களே. இதற்குக் கேள்வி முறையில் இப்பா! அதையும் நம்பைச் செருப்பாலடித்துக் கேட்கின்றவர்களே இவ் இராவணன் கதைபைப் படித்துப் பார்ப்பனரிடமிருந்து இராவணவரி வாங்கவேண்டும். இராவணயணம் ஒன் ன் பாடலென்றும், நம்மபாமிருந்தகாலம் ஒழிந்தது. இவென் னு. பாடுகோம். இராமன் என்ற பெயர் பூண்டோர் எல்லாம்

இராவணன் என்று பெயர் பூண்டு வாழவேண்டும். தமிழர் தமது மகளிர்க்குத் தாடகை சூர்ப்பணைகை என்று பெயர் வைத்துக் களித்தல் வேண்டும். இஃது ஒருவர் கதை.

இந்தப் பேச்சுக் குருடன் பேச்சோ ஊமைப் பேச்சோ என்று தொடக்கத்தில் மயங்கினோம். இப்போது இஃது ஊமைப்பேச்சென்பது உறுதியாய்விட்டது. ஊமைப் பேச்சினை உலகிலே கேட்டவர் இல்லையே என்றால் இதனைப் படித்தறிக. ஊமை பேசுவதை விளக்கி எழுதுவதென்றால் இயலாததொன்றாம். அதனை இயன்றமட்டும் எழுதியுள்ளோம். இனிக் குருட்டுப் பேச்சினையும் சிறிது கேட்போம்.

குருடன் கரு

நாட்டின் வரலாற்றை ஆராய்கின்றவர்களில் சிலர் இராமாயணத்தைக்கொண்டு நமது நாட்டின் பழங்கதையை அறிய முடியும் என்கின்றார்கள். ஆனால், அவ்வாறு ஆராய்வது இருட்டறையில் பொருள்களைத் தேடுவது போலும் என்று அவர்களே ஒப்புக்கொள்கின்றனர். அன்றியும், பழங்கதையில் இரண்டொரு குறிப்புக்களை நமக்குப் புலனாகின்றன. மற்றையவற்றை உய்த்துணர்ந்தே அறிதல்வேண்டும். இவர்கள் பழங்கதையைக் கண்டறிவதோடு நில்லாது அதையே வரலாறுகக் கொண்டு இடர்ப்படுகின்றார்கள். தலை சிறந்த பாவலனின் பாட்டாகக் கொள்ளாது அதனையொரு வரலாறுகக் கொண்டு வழக்கடுகின்றனர். இவர்கள் இராமாயணத்தைப்பற்றி எடுத்துக் கூறும் கதையைக் குருடன் கரு என்று கூறலாம்.

அவர்கள் கதை கீழ்வருமாறெல்லாம் போகிறது.

இராமாயணம் தமிழ்க்கதை; தமிழன் கதை. அக் கதை திராவிடர் இந்தியாவிற்கு வந்த கதையே. குரங்குகள் எனப்படு

வேர், தமிழர்க்கு முன் இந்நாட்டில் வாழ்ந்த குடிகள். இராமன் திராவிடன், தமிழன். அவன் பெயரும் தனித் தமிழ். இராமன் என்பதில் இரா என்பது இரவு, இரும்பு, இருந்தை, இரு, இருமண் முதலியவற்றைப்போலக் கருமை என்பதைக் குறிப்பதாகும். மன் என்பது ஆண்பால் விசுதி. ஆகவே, இராமன் என்ற சொல், கருகிறமுடைய பெருமானைக் குறிக்கின்றது. இராமனது கிறமும் தமிழர் கிறமன்றோ? தாஸ்டிக்கள் என்ற திராவிட மக்களின் தலைவனைக் கறுப்பன் (கிருஷ்ணன்) என்ற பெயர்கொண்டழைத்து அவன் ஆரியர்களை ஆட்டிவைத்த கொடுமைபை எடுத்துக் கூறுகின்றது ரிக்வேதம். ஆகவே, கண்ணன் இராமன் என்பன தமிழ்க்கடவுளின் பெயர்கள், தமிழ்த்தலைவரின் பெயர்கள். அன்றியும், திருமால்தமிழ்க் கடவுள் அன்றோ? முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்மக்கள் அவரைத்தானே வழிபட்டுவந்தனர்.

இராவணனோ பார்ப்பணன். நேரே மலரவனானது மரபில் வந்தவன். அவரது பிள்ளையின் பிள்ளை. அவனைக் கொன்ற பழி இராமனைப் பற்றிக்கொண்டதென்றும், அதற்காக இராமர்கழு வாய் இயற்றவேண்டியிருந்ததென்றும் வழங்கும் கதைபை நாம் கேட்கவில்லைபா? இராவணன் நான்மறை எல்லாம் ஒதியுணர்ந்து உயர்ந்தோன் ஆபவன்; சாமவேதம் பாடிக்கடவுளை மகிழ்வித்தவன். அவனை இராமர் எந்த வில்லால் கொன்றார்? அகத்தியர் என்ற தமிழ் முனிவர் தந்தருளிப் தமிழ் வில்லால் அன்றோ கொன்றார்.

அன்றியும், இராமாயணம்பார்ப்பனர் அல்லாதார் வெற்றிபைபே குறிக்கின்றது; சீர்திருத்தம் வேண்டுவாரின் சிறப்பைபே விளக்குகின்றது. வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வமித்திரருக்கும் சீர்த்த சண்டை; சீர்திருத்தப் போராட்டமேயாகும். வசிஷ்டரும் விஸ்வமித்திரரும் ஒருவரோடு ஒருவர் முரண்

பட்டு நிற்பதை வேதத்திலும் காண்கின்றோம் விஸ்வாமித்திரர் அகன்ற நோக்கமுடைய பெரியவர்; ஒருகூட்டத்தினர்தான் உயர்ந்தவர் என்பதில் நம்பிக்கை யற்றவர்; வெளிபார்களையும் சீர்திருத்தித் தம்முடன் சேர்த்துக்கொண்டு சிறப்படைய வேண்டும் என்றவர். வசிஷ்டரோ அவ்வாறு வெளிபாருக்கும் உயர்வு தந்தால் குடி முழுக்கிப்போகும் என்று அஞ்சினவர். அரசராய்ப் பிறந்த விஸ்வாமித்திரர் செயற்கரியன செய்து அந்தணரிற் சிறந்தவர் ஆயினார். புத்தம் புதியன செய்து பொன்னாட்டாரையும் புறக்கணிக்கும் பேராற்றல் வாய்ந்தவர். அரிச்சந்திரனின் தந்தையாராகிய திரிசங்கு தமது குருவாகிய வசிஷ்டரை எதிர்த்துரையாடியதால், அம் முனிவர் அவ் வரசனைக் கீழோனாகுமாறு சினந்து கூறினார். நிறைமொழி மாந்தராகிய வசிஷ்டரது மறைமொழி அப் பொழுதே அவர் பெருமையைக் காட்டித் திரிசங்குவைக் கீழோ னாக்கிவிட்டது. அவ்வரசர் விஸ்வாமித்திரரிடம் போயினார். இம் முனிவர், அவ்வரசர்மேல் அன்பு கொண்டு அவர் வேண்டியபடியே அவரைப் பொந்திப்போடு பொன்னுலகத்திற்குப் போக்குவதாக உறுதிசூறி அதற்கு வேண்டியன செய்யப் புகுந்தார். அவரது தவத்தின் மேன்மையால் திரிசங்கு பொன்னுலகு போயினார். பொன்னாட்டினர் பொறாமை கொண்டு, கீழோனாகிய திரிசங்கு தமது நாட்டிற்குள் புகாதபடி அவரைக் கீழே உருட்டிவிட்டனர். கீழே விழுந்தால் மண்டை நொறுங்கப்பெற்றுச் சாவது திண்ணம். ஆதலின், அரசன் விதிர்விதிர்த்து அஞ்சினார். அஞ்சேல் என்று எழுந்தார் விஸ்வாமித்திரர். திரிசங்கு விற்கென்று பொன்னு டொன்று படைத்துத் தந்தனராம். கீழாயினோரும் மேலான இடத்திற்குப் போகவேண்டும் என்ற எண்ணம் இம் முனிவரது உள்ளத்தில் ஊன்றிநின்றது.

இராமாயணமும் விஸ்வாமித்திரரது மேன்மையையே விளக்குகின்றது. இராமரது மனமானது யாரால் உருவாக் கப்பட்டது? பாரிடத்திலே அவர் கல்வி கற்றார்? வசிஷ்ட ரிடம் கல்வி கற்றது சாலாதென்று விஸ்வாமித்திரரிடத்திற் சென்று முன் படித்ததை எல்லாம் பின் திருப்பிப் படித்தார். விஸ்வாமித்திரர் கற்பித்த கல்வியே, தாடகையையும் பின்னே இராவணனையும் கொல்ல உயிர்த்துணைபாகிசின்றது. இராம ரது செயல்கள் எல்லாம் சீர்திருத்தச் செயல்கள் அன்றோ? பெண்கள் கற்பு நெறிபிணின்று சிறிது தவறினால் அவர்கள் தலையை வெட்டிவிடுவது நல் அறமாகாது என்று இது போதும் சீர்திருத்தம் வேண்டிவார் செபுகின்றனர். பாத் தைபர் என்று இகழப்படுவாரையும் நல்வழிப்படுத்தி அவர் களை நன்னெறியிலே மணந்து வாழ மக்கள் முன்வரவேண் டும் என்கிறார் கார்த்திகர்கள். விஸ்வாமித்திரரோடு கூடிச் சென்ற இராமர், புறக்கணிக்கப்பட்டிக் கிடந்த அகலிகைக்கு நல்லறிவு கொளுத்தி, நல்வழியிற் செலுத்தி, அவளது அக முடையானோடு பழையபடி ஒன்றுசேர்த்த கதை சீர்திருத் தக் கதைபல்லவா? குடியும் பிறப்பும் கண்டு மயங்கிப்போக வேண்டாம் என்கிறார்கள் சீர்திருத்தம் வேண்டிவார். இரா மர் இவ்வாறு மயங்கிபவரா? இவர் யாரை மணந்து வாழ்க் தனர்? சிதைபத்தான் மணந்தார் என எல்லோருக்குந் தெரியும். ஆனால், சிதையைப் பெற்றெடுத்த தாயார் யார்? தந்தைபார் யார்? இதனை வால்மீகியும் அறிந்தார் இல்லை. வய லில் கிடந்தெடுத்த பெண்ணைக் குடியும் பிறப்பும் பாராது இராமர் மணந்தனொண்டனர். இதற்குமேலும் என்ன சீர் திருத்தம் வேண்டும்?

இன்னும், இராமர்: ஒருகன் மகளை மணந்துகொண்டதில் ஓர் ஏற்ற முண்டு. இந்த மணத்தை முடித்து வைத்தவர்

விஸ்வாமித்திரரே யாவர். முதலில் இருந்து முடிவுவரை அவரது சூழ்ச்சியே வெற்றி பெறுகின்றது. மறையவர்களுக்கு மாறுபட்டெழுந்த அரசர் இயக்கம் ஒன்று பழையநாளில் பரவி வந்தது. அவ் விபக்கத்தில் தலை சிறந்து விளங்கி மறையவர்களையும் தம்மோடு சேர்த்துக்கொண்டவர் ஜநகர் ஆவார். அவரோடு அவ் விபக்கத்திலே இராமரையும் சேர்த்து மறையவர் இயக்கமே இல்லையாம்படி பண்ணவேண்டுமென விரும்பினார் விஸ்வாமித்திரர். மறையவர்கள், வேள்வியின் புகையே மேலுலகத்திற்கு வழி என நம்பியிருந்தனர். அரசர்களோ உண்மை எனும் மரத்திற் பழுத்த அறிவெனும் கணியின் இன்பமெனும் சாற்றைப் பருகிக் களித்துக் கடவுளாய்விளங்கினர். “பரஹ்மவித்தை” என்பது “ராஜவித்தை”. அஜாதஸத்ருவீடமிருந்தே முதல்முதல் பார்ப்பனர்கள் அதனை அறியத் தொடங்கினர். அஜாதஸத்ரு என்ற காசி ராசன், வேண்டுவார் வேண்டியதை எல்லாம் தந்து உதவுவதாகக்கூறி வற்றிருக்கும்போது ஒரு மறையவன் அவனெதிரே இரந்து நின்றான்; அரசனும் “வேண்டியதனை அஞ்சாது கேள்! கொடுக்கின்றேன்” என்று உறுதிமொழி கூறினான். உளவறிந்த பார்ப்பனன் மெய்யறிவாம் மேலான இன்பத்தைப்பற்றிய பெருங்கல்வியைத் தனக்குக் கற்சிக்குமாறு வேண்டினான். அகப்பட்டுக்கொண்டான் அஜாதஸத்ரு.

“இந்தப் பெருங் கல்வியோ அரசரது அருங் கல்வி. இதனை அரசர் அன்றி வேறெவரும் இதுவரை அறிந்ததில்லை. உனக்கு என் வாயை விற்றுவிட்டேன். இனிச் செயலாவதில்லை. உறுதி கூறியபடியே நீ வேண்டியதைக் கற்பிக்கின்றேன்.”

என்று கூறி மறை முடிவை மறையவனுக்குச் சொல்லி வைத்தாடாம். உபநிஷதத்தில் காணக் கிடக்கும் இக் கதையில் இருந்தும் பெருங் கல்வி என்று பேசப்படுவதெல்லாம்

பேராசரின் பெருங்கல்வியை என்பது தெளிவாகின்றது. இந்தப் பெருங் கல்வியிற் பெரிபவனுனவன் ஜநகனேயாரும். அரசருக்கே உரியதாகிய அரசரது அரும் பெருங் கல்வியில் அனைவரினும் உயர்ந்தோனாகிய ஜநகனை இராமனுக்கு மாமனாக்கினார் விஸ்வாமித்திரர். அரசர்கள் கண்ட வழியை அனைவரும் அடையும்படி. இராமன் செப்பிரான் என்ற உறுதிப்பாடுனதான் இம் மணத்தை முடித்துவைத்தார்; இவ்வுறவைத் தேடிவைத்தார். மணத்தின் பின்னேயே மறையவர் இபக்கமும் மறைந்தது. திருமணம் முடிந்து திரும்பி வரும்போதே விஸ்வாமித்திரர் சிதைத்த விதை மரமாகிப் பூத்துக் காய்த்துப் பழுத்துப் பயன் தந்துகின்றது. மணமக்களுக்கு எதிரே வந்தவர் யார்? மறையவர் இபக்கத்தின் மாபெருங் தலைவராகிய பரசுராமரேயாவார்; அவர் இராமர் கையில் பட்ட பாடென்ன? பரசுராமர் மறையவரிற் சிறந்தவராய் அரசரை எல்லாம் கொன்று குவித்து அடக்கி ஆண்டிவந்தனர். ஆனால், அவரைக் கொல்லாமலே பழிக் குப்பழி வாங்கினார் இராமர். இம் மறையவரின் செருக்கினை இமைப்பொழுதிலே அடக்கி அரசர்களது பழஞ்சிறப்பினை கிடை நாட்டினார்.

இராமர் பரசுராமரின் செருக்கினை அடக்கிய பெருமை யைக் கம்பரும் பாசாட்டுகின்றார். அரசருக்கிருந்த பகை எலாம் ஒழிந்ததெனக் கூத்தாடுகின்றார் பூதூலசேகரர்.

“வேல்வீரற் சீலைவாங்கி வேன்றிகோண்டு வேல்வேந்தர் பகைதழித்த வீரன் தன்னை”

எனப் பாடுகின்றார். இவ்வாறே கம்பரும் கருதினார் என்று எண்ண இட முண்டு. சீதை இலங்கையில் சிறை பட்டுக்கிடந்த நாளில் இவ் வெற்றியை கினைந்து வாடிபதாகக்

கம்பர் புனைந்துரைக்கின்றார். சீதை இவ் வெற்றியை அரசர் களது வெற்றியாகவே கொண்டாடினாள் என்று அப் பாடலில் இருந்தும் புலனாகின்றது.

“மழுவின் வாளினை மன்னரை மூவேழு
பொழுதி னூறிப் புலவுறு புண்ணினிர்
முழுகி னுன்றவ மொய்ம்போடு மூரீவில்
தழுவு மேன்மை நினைந்துயிர் சாம்புவான்.”

என வரும் சுந்தரகாண்டத்துக் காட்சிப்படலப் பாட்டி-
னைப் பாருங்கள். மறையவர்களை இராமன் எவ்வாறு எண்-
ணினை என்பது அப் படலத்தில் உள்ள மற்றொரு செய்-
யுள் நன்கு விளக்குகின்றது. இராமன் தன்னோடு கூடி-
யிருந்தபோது அவர் செய்த மேலான செய்கைகளையும், எண்-
ணிய இணையிலாத எண்ணங்களையும் நினைத்துக்கொண்டு
சீதை வருந்தினாள். அவற்றில் ஒன்று இராமர் காட்டுக்குப்
போகையில் நிகழ்ந்ததொரு செய்கை—“இராமர் காட்டுக்குப்
போகிறார். எல்லோரும் துன்பக்கடலில் மூழ்கிப் பின்செல்-
கின்றனர். அந்நிலையில் இம் மறையவர்கள் என் செய்கின்ற-
னர்? இவர்களும் மற்மறையவர்களைப்போலப் பின்தொடர-
லாம். ஆனால், இவர்கள் எண்ணந்தான் என்ன? இராமர்
ஆனிரையை யெல்லாம் இவர்களுக்கும் பங்கிட்டுக் கொடுக்கி-
ன்றார். அனைத்தையும் இவர்களுக்கே அளித்துவிடுகின்-
றார். அவர் கையில் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால், எல்லோரும்
அழுது புலம்பும் அந்நிலையிலும்கூட இம் மறையவர்கள்
நமது அவாவினை மறவாது,

“இராமன் போனால் போகிறான் நமக்கு மற்றமோர் ஆனே-
னும் உன்றேனும் அகப்படாதா”

எனப் பின் தொடர்கின்றனர். காண்கின்றான் இராமன்;
அவர்களது அவாவினுக்கே கரை காண்கிலன்; ஜானகியை

நோக்கிச் சிரிக்கின்றான்—இந்தச் சிரிப்பை நினைந்து சிதைவுண்டு நின்றான் ஜானகி.

“பரித்த செல்வம் ஒழியப் படருநாள்
அருத்தி வேதியர்க்கு) ஆன்குலம் ஈந்துஅவர்
கருத்தின் ஆசைக் கரையின்மை கண்டு இறை
சிரித்த செய்கை நினைந்து)அழுஞ் செய்கையாள்.”

என்று கம்பனும் வம்பளக்கின்றான். கம்பன் அம்மட்டுடையிடான் இல்லை. இராவணன் முதலியோரை இராமர் வாழில் வைத்தே அந்தணன் என்று புகழ்கின்றான். ‘சூர்ப்பனாகை இராமனைக் காதுவிக்கின்றான். இராமர் அவனைத் தடுத்தான் என்று சொல்கின்றார்:— “அம்மையே! நீ அந்தணர் மாது. நாடு அரசன் மகன். நாமிருவரும் மணந்து வாழ்வது இயலுவதோன்றோ?” என்றல்லவோ தடை எழுப்பி சிறக்கின்றார்.

“நீத்தனை யாக்கி நிதி நிலையிலாள் வினைமற் றெண்ணி
வந்தன னாகு மென்றே வள்ளலு மனத்துட் கொண்டான்
சந்தர் மரபிற் கோத்த தோண்மையிற் றுணிலிற் றன்றால்
அந்தணர் பாவைந் யான் அரசரில் வந்தேன் என்றான்.”

இனிக் கம்பன் இராமரைத் தமிழரசனுக்கித் தமிழ் மாபையன்றோ கிலைபட்டினான். பழைய அரசரிடத்தே கண்ட தமிழ் மாபுதான் என்ன? வேளாண்மக்கள் அரசரது அணி முடியை எடுத்துத் தந்தால் அவ்வாறு தாப்பட்ட முடியினை யே அந்தணர் அரசர்க்குச் சூட்டினார். நேத மாபு. இந்தத் தமிழ் முறைப்படித்தான் இராமரும் முடி சூட்டிக் கொண்டான் எனக் கம்பன் எழுதியவற்றுள்ளான். இவ்வகை யான இராமனையும் தமிழனுக்கி வேளாண்முடியினர்க்கே மேலாம் சிறப்பினைச் செய்தருளினான் கம்பன்.

“அரியணை யநுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த
பரதன்வேண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி வீச
விரைசேறி குழலி யோங்க வேண்ணெயூர்ச் சடையன் தங்கள்
மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான்மௌலி.”

என்ற பாட்டினை அறியாத தமிழனும் உண்டோ?

கம்பனது தமிழ்க்கதை ஒருபுறம் நிற்க. விஸ்வாமித்தி
ரர் எல்லோரையும் ஒன்றுசேர்க்க வேண்டினார் என முன்ன
ரே கண்டோம். இக் கொள்கையை எதிர்த்துநின்ற மறைய
வர் இராமன் எதிரே பட்ட பாட்டையும் பார்த்தாம். அனைவ
ரையும் ஒன்று சேர்க்கும் அரும்பெரும் செயலையும் செய்
து முடிக்கின்றார் இராமர். விலங்கென்றும் பறவை என்றும்
புனைந்துரைக்கப்பட்ட மக்கள் நமது நாட்டுப் பழங்குடி மக்
கள் ஆவர். அவர்களோடெல்லாம் அளவளாவி அன்பு
பூண்டொழுகி அவர்களையும் தம்முடனேயே மேனிலைக்குக்
கொண்டுவந்த பெருமை இராமருக்கே யுண்டு. தீண்டாதவர்
என்றும், இழிந்தவர் என்றும் இராமர் ஒதுங்கி நின்றார்
இல்லை. அவருடைய அன்பினை என் என்பது? அங்கதன்
இராமரிடத்தே எத்தகைய அன்பு பாராட்டினான்? தனது
தந்தையாகிய வாலியைக் கொன்றவன் இராமனை என அறிந்
தும் அங்கதன் அவரிடத்தே அச்சங் கொண்டோடாது அன்பு
பூண்டொழுகினான். இவ்வாறு இவன் அன்பு பாராட்டுவ
தென்றால் இராமர் இவனிடத்தே எவ்வளவு அன்பாக நடந்து
கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அங்கதன் ஒருவனேயோ
அவருடைய அன்புக்கிடமானவன். அவரைக் கண்டவர்
அனைவரும் அன்புருவாகி நின்றார்கள். அவர்களோடெல்
லாம் இராமர் நட்புக் கொண்டாடினார் என்பது உண்மை
யாகாது; எல்லாரோடும் நட்புகொண்டாடினார் என்பதே உயர்
நத்தோர் உண்மை. அஃதே இராமர் கதையில் காணப்படுவ

தோர் சிறப்பு. கங்கையைக் கடந்து செல்லப் படகோட்டிய துகன் ஓர் தம்பியாயினான். சடாயு ஒரு பெரிய தந்தையாயினார். சபர்யோ உயிரன்ன உறவினராதலின் அவரது எச்சிலையும் இராமர் உண்டு மகிழ்கின்றார். இராமர் வழிபட்ட விபீடணன் முதலான அரசர்களும் அவருக்கு ஏற்ற உறவினர் ஆயினர்.

இராமர் சம்புகனைக் கொன்றதிலோர் ஏற்ற முண்டு. சம்புகன்கதை பரசுராமர் கதைபோன்றதென நாம் அறிதல் வேண்டும். இராமரது ஷோக்கத்திலே மறையவர் அரசர் என்ற பாகுபாடு சொழிலாலும் ஏற்றத்தாலும் பிறந்ததே யன்றிப் பிறப்பாலேயே ஏற்பட்டதன்று. மறையவர் குடியிற் பிறந்தவனும் தனது தகுதியின்மையால் கீழ்க்குடியவனாகப் போயினான். மேற்குடியிற் பிறந்தும் தகுதியின்மையால் கீழ்க்குடியிற் பிறந்தும் தகுதியின்மையால் கீழ்க்குடியினானான். மேற்குடியினரது செயலை மேற்கொள்வது உலகை வஞ்சித்துப் பிழைப்பதாகும். சம்புகன் என்ன செய்தான்? தவஞ் செய்யப் புகுந்தான். ஆனால், அவனோ அதற்கேற்ற தகுதி ஒருசிறிதும் இல்லாதவன். அம்மட்டோ? தனக்குத் தவம் செய்யும் தகுதி யில்லை பென்பதைத் தானே உணர்ந்தவன். அவ்வாறு உணர்ந்திருந்தும் தவ மேற்கொள்ளுவது, புவி ஆயின் தோலைப் போர்த்துத் திரிதல் போலாம். சடாயோ முக்கத்தைப்பற்றித் திருவள்ளுவர் சொல்லிய தனத்துக்கு இவனுக்கே பொருந்தும். மறையவ னான சூரன் கீழையில் சிங்கம் உயர்நிலையடைய ஒரு தகுதியு யில்லாத குக்கையும் உயர்நிலை யடைந்தான் போல உலகை வஞ்சிக்கப் புகுந்தால் அவன் நிலையை வெட்டுதல் வேண்டும் என்பதை இராமர் எகயானிட முறை. மேற்கொள்ளுருக்கும் இல்லாத உயர்வு பண்ணுதான் தொட்டு இந்நான்வகையில்

தவம் பூண்டாருக்கு இந்நாட்டில் உண்டு. ஆகவே, இராமர் கையாண்ட முறையைக் கையாளாவிடில் உலகினை வஞ்சிக் கும் கொடியோர்கள் உள்ளே யிருந்து உலகினர் உயிருக்கே உலையைத்து வெளியே போந்து தவம் பூண்டவர்போலக் கூத்தாடிவருவர். சம்புகன் கதையில் காணக் கிடக்கும் இக் கருத்தினை பறியாத ஒட்டக்கூத்தர் சம்புகனைப் பிறப்பில் சூத்திரன் ஆதலின் கொலையுண்டான் என்று பாடிப்போகின் றார். சூத்திரரினும் கீழான வேடர் குடியிற் பிறந்த வான் மீசி தவம் பூண்டு பெரியோராய் விளங்குகிற்க அப் பெரியா ரே ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய கதைபோலச் சம்புகன் கதையைப் பாட முடியாதன்றோ? அப் பெரியார் தமக்கொரு முறையும் பிறர்க்கொரு முறையும் வகுப்பாரோ? உத்தரகாண்டத்தை வான்மீகர் பாடவில்லை என்று பல பெரியோர் முடிவுகட்டி யுள்ளார். அதுபற்றியன்றோ கம்பரும் திருமுடி சூட்டுவ தோடு இராமன் கதையை முடித்துக் கதையைப் படிப்பாருக் குப் பயனும் பாடி முடிக்கின்றார். இதுசிற்க, இதுவரை யும் கூறிவந்ததில் இருந்தும் இராமன் கதை, பரசுராமன் சம்புகன் போன்ற பார்ப்பனரை அடக்கியாண்ட கதையாக வேயிளங்குகின்றது.

அம்மட்டுமா? இராமர் கதையே தமிழர் தமிழ்நாடு புகுந்த கதையாகும். இராமன் கதையிலே வடநாட்டைப் பற்றிய பேச்சு நாட்டுப் படலத்தோடும் நகரப்படலத்தோ டும் முடிவடைகின்றது. அதன்பிறகு தென்னாட்டைப்பற் றித்தான் பாடல்கள் எல்லாம் புனைந்துரைக்கின்றன.

பழையநாளில் பாட்டிக் கதைகளாக வழங்கி வந்தவற் றைத் திரட்டிக் கோவை செய்தனர் முன்னிருந்த பெரியோர் கள். அவ்வாறு திரட்டியவர்கள் புத்தர்களானதால் அக் கதைகளைப் புத்தரின் பழம்பிறப்பின் கதைகள் எனப் போற் றிப் புகழ்ந்தனர். அக் கதைகளிற் பழைய இராமர்கதை ஒன்று வருகின்றது. புத்தர் பெருமான் முன்னொரு பிறப்

பில் இராமராமத் தோன்றிராமம். துசாதன் ஜாதகம் என்று அக்கதைக்குப் பெயர். சிற்றன்னை செய்த கொடுமையால் இராமனுக்குத் தைத்யம் இலக்குமணனும் காட்டுக்குப் போகின்றனர். அனால், அவர்கள் போவது தென்னாட்டிலுள்ள காட்டிற்கல்ல. அடகாட்டில் பனிடலைச் சாரலிலுள்ளதொரு காட்டிற்கே யாகும். பாதன் அவரை நாடிச் செல்கின்றான். தந்தை இறந்ததை அறிவிக்கின்றான். அறிவிற் பெரிய இராமர் ஒருபேரே கலங்காது சிந்தின்றார். மற்றையவர் எல்லாம் தான் பத்கால் மனம் மாழ்கி வீழ்கின்றனர். பின்னர் பாதன் என்ன வேண்டுகின்றும் பதினான்காண்டு கழிவதன்முன்னர் நாடுவழி திரும்பிப் பார்க்கவும் முடியாதென்று இராமர் உறுதி கூறுகின்றார். பதினான்காண்டு முடிந்ததும் பாரிளையான வருகின்றார். ஈகை அந்தக் காலத் துக் கதையிலே இராமனைப் பற்றிப் பேச்சே இல்லை என்பதை யாவரும் உணர்வர். மூன்றாண்டில் இல்லாத இராமனைக் கதைபின்னாளில் இராமன் கதைக்குள் எவ்வாறு துழைத்தது? மேனாட்டிலிருந்தான் இந்த இராமனைக் கதைபவனர் நாட்டிலிருந்து வந்த கதைபவன் முடிவு கட்டுகின்றனர். ஹெலன் என்ற பெண்ணைப் பாரி என்ற பட்டினத்து அசன் தூக்கிச் செல்லவே அவளை மீட்டிவர க்ரெக்கர் தண்டெடுத்துச்சென்ற கதையே பவனர்களது அரும் பெருங் கதை. அந்தக் கதையை நம் நாட்டினர் தாம் சிற்றவாறு திருத்தி யமைத்துக்கொண்டனர் என்பர் வென்பர் முதலானவெனாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள். இம் முடிவின் நாம் ஒப்புக்கொள்வதற்கு ஒரு பெருந்தடை யுள்ளது. உற்றுநினை இல்லமற்போனால் அன்றோ கப்பலேறிப் போய்க் கடல் வந்தவராவேன்போம்? அது நாட்டிலே இக் கதை சமீபத்து வ சிற்பாது யவனர் கதை என இதை எண்ணி வருவார்களே?

ஸ்ரீராமசுந்தரர் திருவடிவாழ்க.

அவ்விதம் என் றும் தழைத்து நிற்கும்!
மாம்திதம் முற்றாமல் மறைக!!

ஸ்ரீ ஆதிசூரம் பிசன், சென்னை:—1929.

உ
கடவுள் துணை

திருஞான சம்பந்தர் கொலை பாதகரா?

[சென்னை “தேசபந்து” பத்திராசிரியரும், சென்னை ஆஸ்திகச் சங்கத் தலைவருமான உயர் திருவாளர்—சதாவதானம் தே. கிருஷ்ணசாமிப்பாவலர் அவர்கள் தமது ‘தேசபந்து’வில் (30-3-1929)-ல் எழுதுவது.]

‘வேதநேறி செழித்தோங்க மிகுசைவத் துறை விளங்க’

திருவவதாரம் செய்த எங்கள் சிவக்கொழுந்தை, திருஞானசம்பந்தப் பெருமானே, இதுகாலை தீயமாக்கள் வெளிப்போந்து; அருளற்றவர் என்றும், அறக்கொடியர் என்றும், கொலைபாதகர் என்றும் கத்துவதைக் காதுகொடுத்தும் கேட்கின்றோம்; கண்களால் அப் பட்டிமாக்கள் எழுதுவனவற்றைக் காண்கின்றோம்; வாயால் கூசுதலற்றுப் படிக்கவும் செய்கின்றோம்; சைவர்கள் என்றும் உலாவித் திரிகின்றோம். அந்தோ! தாய்மரபு தந்தைமரபு தெரியாத தாந்தோன்றிக் கூட்டத்தினர் இங்ஙனம் அகங்காரம் கொண்டு சொல்வனவற்றையும் எழுதுவனவற்றையும் கண்டித்தெழுதுமாறான பணிபயைய இறைவன் எனக்கு அளித்தல் வேண்டும்! பல அன்பர்கள், கல்வியறிவு சிறிதும் இல்லாத இக்கயவர் கூற்றைக் கண்டித்தெழுதுமவண்ணம் என்னைப் பலகாலும் இடித்தெழுது

கின்றனரே! எம்பெருமானே, அன்பே உருவான அருட் குழியை, அம்பையின் திருமுலைப்பால் உண்டு அமுதவாரிதிக் பைத் தமிழ்காட்டில் பெருகுவித்த எங்கள் ஐயனே, ஆளுடைய பிள்ளையை: முனையற்ற மடையர்கள் ஏதோ உளறி வழிந்தால், அதையுமோ நாம் பொருட்படுத்தவேண்டும்? இங்ஙனம் கூறும் முர்க்கர்கள், உண்மையில் உண்மையறியும் வேட்கை யுடையவர்கள் அன்றே! மடையர்களாகவும், நாடோடிகளாகவும், போக்கிரிகளாகவும் பூர்வாஸ்ரமத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும்: இதுபோது மேடைப்பிரசங்கிகளாகவும், தலைவர்களாகவும் வந்து தங்களைப் பிறர் பெரியவர்கள் என்று நினைத்துக்கொள்ளட்டும் என்ற எண்ணத்துடன், இவ்வாறு நமது பெரியோர்களை நித்தனை செய்கின்றனர் என்பதை எவரே அறிபார்? இவர்கள் நம் பெரியோர்களை நிந்திக்கும் காரணமாக: இனி கழுதைகளாகவோ, பன்றிகளாகவோ, நாய்களாகவோ பிறப்பெடுப்பார்கள் என்பது நமது சாஸ்திர உண்மையே எனினும், இதுகாலைப் பிலேயே அவர்கள்: கழுதைகளாகவும், மலமுண்ணும் பன்றிகளாகவும், ஈனசாதி நாய்களாகவுமே நம்மிடையில் மதிக்கப்படுகின்றனர்.

இந்து மதத்தினரே! இந்தப் பாதகர்கள் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானே மட்டுமன்று, நமது வணக்கத்திற்கு உரியவர்களாகிய நமது பெரியோர்களை, ஞானப்பிழம்பான நமது ஆழ்வாராதியரை வாய்க்கு வந்தவண்ணம் இழங்கின்றனரே! உங்களுக்கே இரத்தம் கொடுக்கவில்லையா? உங்கள் பொன் பெண் பணிக் முகலானபற்றிலும் நமது மசம் சிறப்புடையது எனக்காத்தல் உங்கள் கடமைமல்லவா? எங்கே போயது உங்கள் ஆண்பை? எங்கே போயது உங்கள் மானம்? உங்கள் மானம் போனபின் உயிரிருந்தென்? இறந்தென்? நீங்கள் இந்தப்

புழுத்த நாயினும் கடைகெட்ட மாக்கள் கூற்றைக் கேட்டும்
வாளா இருக்கும் மாண்புதான் என்னே! அவர்கள் உங்க
ளிடையே இவ் விஷயங்களைக் கக்குவதுடன் அமையாது, ஒன்
றுமறியாத பள்ளிப்பிள்ளைகளிடையேயும் இத் தீய உணர்ச்சி
யை உண்டுபண்ணிவிடுகின்றனரே!

ஏ நாத்திகப் பதர்களை! உங்களுக்கும் ஒருகாலம்
வந்ததே! கல்ய யில்லை, கேள்வி யில்லை—ஒன்று மில்லை. தடி
மரங்கள் போல் சபைகளில் பேச வந்துவிட்டீர்கள்! இவ்வள
வையும் உண்மை யென ஒப்புக்கொண்ட உங்களுக்குச் சாஸ்
திர விசாரணையேன்? சமய விசாரணையேன்? எங்கள் சமயா
சாரியர்களைப் பழிக்கப் புறப்பட்ட புட்டுக்கூடை முண்டங்க
ளில் பொறுக்கி யெடுத்த முழு முண்டங்களே! எங்கள்
ஆளுடைய பிள்ளையை அருட்சிழம்பைக் கொலைபாதகன்
எனக் கூறும் உங்கள் குறும்புதான் என்னே! இவ்வளவு
வரையில் உங்கள் அகங்காரம் மேலிட்டதால் அன்றோ
நான் வெளிக்கிளம்ப வேண்டியவனானேன்.

ஏ மடையர்களை! பின் னிளைவறியாப் பேதைகளே!
எங்கள் ஞானச்செல்வனை, எங்கள் உடல் பொருள் ஆவியைத்
தனதாக்கிக் கொண்ட எங்கள் ஆண்டவனை, உம்போன்ற
மடையர்களும் உள்ளன்புடன் படித்த அளவிலேயே உள்ள
த்து மாசு போக்கி உணர்வ வடிவான இறைவனுடன்
ஒன்றாக்கும் உயரிய நிலைபை அளிக்கவல்ல ஆநந்தப் பாக்
களை அருளிச்செய்த எங்கள் அப்பனை, தாவில் சராசரங்க
ளெலாம் சிவம் பெருங்கும் பிள்ளைபையும் பிறரையும்
தூஷிக்க முன்வந்த உங்களை இனிச் சும்மா விட்டன். ஒன்று
உங்கள் கூட்டமாவது அடியுடன் இல்லாது மறைதல்
வேண்டும்; அல்லது நானாவது மடிதல்வேண்டும். ஏ

மனித உருக்கொண்ட தடிமரங்களே! எங்கள் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானை மதிக்க மதிதான் உங்கட்கேது? பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு என்று கத்தும் உங்கள் குழுவினருக்குப் பகுத்தறிவுண்டாயின், பாழான இவ் வழியில் விழுமாட்டீர்கள் அன்றோ?

தொண்டர்மனங் களிசிறப்பத் தூயதிரு நின்றினேறி
எண்டிசையுந் தனிநடப்ப ஏழலகுங் களிதூங்க
அண்டர்குல மதிசயிப்ப அந்தணரா குதிபெருக
வண்டமிழ்செய் தவநிரம்ப மாதவத்தோர் செயல்வாய்ப்ப.

—பெரியபுராணம்

திருவவதாரம்செய்த எங்கள் வள்ளலைக் கொலைபாதகன் எனக் கூறும் உங்கள் கொலைஞர் கூட்டம் உண்டுடன் அழிந்துபட்டது! பட்டது! நான் தொழும் தெய்வமே திருஞானசம்பந்தன். அப் பெருமான் வேறு, உண்மைபறிவானந்த உருவான எங்கள் இறைவன் வேறு அல்ல. நீங்கள் அவதாரங்களின் அற்புதங்களை அறியும் ஆற்றல்தான் உண்டோ? தருமம் தேய்ந்து அதர்மம் வளருப காலையில் ஆண்டவன் அவதாரம் ஏற்படுவது உங்கள் மூலையில் ஏறாவிட்டால், முலைதேடி முட்டிக் கொள்கிறதானே? வேதசிந்தனையும் சைவசிந்தனையும் மேலிட்ட காலத்தே, இற்றைக்கு ஆபிரத்து முன்னாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கள் திருஞானசம்பந்தர் சிகாழிப் பதியில் திருவவதாரம் செய்தனர். இவரை உங்கள் அறிவற்ற குழுவினர், ஆரியர் என்று கூறவந்த ஆதாரம்தான் என்ன? எங்கள் பெருமானை ஆதிசங்கரர் தாம் அருளிய சிவாந்தலஹரியில் திராவிடச் சிசு என்று கூறியுள்ளதை மடையர்களே! தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! ஆரிடர் ஒருவரே எங்கள் செல்வக்குழந்தை பைத் திராவிடச்சிசு என்று அழைக்கும் சான்று ஒன்று போதாதே, அவர் தமிழர் என்பதை வற்புறுத்த? தமிழர்களேயே

வாழ்விக்க வந்ததாக வாய்கொழுத்துப் பேசலந்த வகைகெ
ட்ட முண்டங்களாகிப் உங்கள் முனையில், தமிழரை, தமிழர்
தெய்வத்தைத், தமிழ்ப் பெரும் புலனைக் குறை கூறுகின்றீமே
என்ற எண்ணம் எங்கிருந்து வரும்? திருஞானசம்பந்தர்,
தமது முன்றாவது ஆண்டில், ஞானப்பாலுண்டு பாடினார் என்
பதற்குப் புறச்சான்று வேண்டுமென்கிறீர்? வேதம் இல்லை,
சமயம் இல்லை, கடவுள் இல்லை யென்ற உங்களுக்குப் புறச்
சான்று எதற்கு? எங்கள் சமயத்தின் உண்மை விளங்கினால்
அன்றி, உங்களுக்குத் திருஞானசம்பந்தர் முன்றாவதாண்
டில் ஞானப்பாலுண்டு பாடியது உண்மை யென்பது பெறப்
படும். எங்கள் இறைவன் நினைத்ததைச் செய்து முடிக்கும்
ஆற்றல் அமைந்தவன்; அயனல் முடிபாக காரியம் ஒன்று
மில்லை. அவன் சாதாரண மக்கள் செய்வனவற்றை
யும் செய்வன்; சோற்கரியனவற்றையும் செய்வன்; என
வே, இறைவன் அவதாரமான எங்கள் திருஞானசம்பந்தர்
முன்றாண்டில் பராசக்தியின், லோகமாதாவின் ஞான
ப்பாலுண்டு அமுதப்பாடல்கள் பாடியதில் என்ன
ஐயம் ஏற்படுகிறது? ஆம், உங்களுக்கு இறைவனை யில்லாத
போது இக்கூற்று உடம்பாடாகாதுதான். ஏழுமு முண்டங்க
ளே! மேனாட்டு வைத்ய சாஸ்திரிகள் எழுதிப் நூல்களுள்
ஒன்றாகப் புலோரல் எழுதிப் ஆராய்ச்சி நூலில் மூன்று
வயதுடைய ஆங்குமுந்தை பெண்ணின்பத்தை விரும்பித்
தொழில் புரிந்தது என்று எழுதிப் விஷயத்தைப் பொய்
யென்று நீங்கள் சொல்ல முன்வருவீர்களோ? வந்தால், உங்க
ளை முன்கெட்ட முழுமுண்டங்களென்று அவர்கள் உங்கள்
முதத்தில் காரி உமிழ்வார்கள்! முன்றாண்டில் போக இச்சை
எங்கிலும் உண்டாக இயலுமா? இது கட்டுக்கதை யென்
றன்றோ பலரும் நினைப்பர். கண்டதாக எழுதியதற்குப்

பொறுக்கிபெடுத்த முண்டக்கள்மேலும் புரட்சான்றுவேண்டு
மெனப் பதனும்போலும்.

இனி, அப் பெருமானைக் கொலைபாதர் என்று மடையர்கள் கூறும் கொள்கையை ஆராய்வோம். இதை நாம் வெட்டிப்பேசுவதா? அன்றி ஒட்டிப்பேசுவதா? படியாத மடையர்களை! இவ்விஷய மொன்றை வெட்டிப்பேசியும் ஒட்டிப் பேசியும் உங்கள் வெள்ளறிவை வெளிப்படுத்துகிறேன்.

திருஞானசம்பந்தர்: சமணரைக் கழுவேற்றினார்—ஆதலின், அடர் இக்காற்றவர், அஞ்ஞாற்றவர், ஜீவகாருண்யமற்றவர், மெலை மாதர் என்று சொல்கிறீர். நீங்கள், கமணரைக் கழுவேற்றினார் என்பதை வஞ்சுத் தெரிந்துகொண்டீர்? இவ்வுபாசத்திற் றாங்கட்குச் சரித்திரங்கள் ஆகாரமா, அல்லது புரள்கள் ஆகாரமா? சமணர் கழுவேற்றப்பட்டார் என்றது, இராமாயணர் மைசூருக்குப்பயங்கீதாடிப் போய் மறைந்துகொண்டார் என்பதற்கும் சரித்திர வாயிலாக ஆகார ஒரூசிவிலும் இல்லை. தேவாரத்திலும் ஒரு சொல்லும் கிடையாது. இச்சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாகக் கூறல் உண், இவ்வுதேசச் சரித்திரங்காரர்களுக்குப் புறம்பான கட்டுஞ்ஞானசம்பந்தப்பெருமான் இருந்தமாலும், ஆறுவற புகழ்நீர் ஸ்ரீமற்பகுதியேயாகும். இந்த முற்பகுதியில், அடர் கழுவேற்றாமைப்பற்றாது கலத்தலில், சீன மொத்த மொழியை விட ஐயோய்ஸ்டன் என்பார் வந்திருக்கிறார். ஆதிசங்கரன் 40-ம் ஆண்டில் இந்த நாட்டில் வந்தவர் என்பதில், சங்கரனின் கமணராத் திகழ்ச்சிகள் பல அந்தர்ப்பாசியைத் தவற விடும் புத்தகத்தில் எழுதினார் என்பதும் உதாசப்யத்தாகும் என்னுமேயேயுமணரைக் கழுவேற்றியது உண்மையாக விருந்தால், இதுசாதா

ரண சம்பவம் என்று அவர்விட்டிருக்கமாட்டார். அன்றியும், புராணங்களை ஆகாரமாகக் கொண்டு கொல்கிறோம் என்றால், எந்தப் புராணம் ஞானசம்பந்தமோ கழுவிட ஏற்றிப்பதாகச் சொல்கிறதென்று கேட்கிறேன். திருஞானசம்பந்தரது பிரபாவங்களைக் கூறும் புராணங்கள் பல. அவற்றன் பரஞ்சோதியார் அருளிப் திருவிளையாடற் புராணம் தனிய மந்தைய வெல்லாம், சமணர் கழுவிடைய கதைபென்றே சொல்கின்றன. திருப்பெருந்துறைப் புராணத்தான், சமணர்கள் கழுவிடைய படலம் என்றே உளது. இந்தப் பரஞ்சோதியாருக்கு முன் நானாறு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்த பெரும் பற்றப்புலியூர் நம்பி பாடியருளிப் திருவிளையாடல் உள்ளும் அவ்வாறே உள்ளது. இனி பரஞ்சோதியார் அருளிப் திருவிளையாடலிலும், பின்னையார் இரக்கமற்றவராய் இருந்தனர் என்பது காட்ட ஒரு ஆகாரமும் இல்லை. அவர் அருளே உருவாய் அமைந்தவர் என்பது பின்வரும் கதையால், சாமான்ய அறிவுபடைத்தவர்களும் தெரிந்துகொள்வர். பாண்டியமன்னன் சமண சமயத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டு வருந்திப் அவனது மனைவியாகிய மங்கையர்க்கரசியார் பின்னையாரை வரவழைத்தார். திருஞானசம்பந்தப்பெருமான் தமது பதினாறாயிரம் திருக்கூட்டத்தாரோடு மதுரைப் பதியடைந்தனர். சுவாமிகள், தமது அடியாரடைய் தங்கியிருந்த மடத்தில், கொல்லாடிகளினைய மேல் வேஷம் போட்ட சமணர்கள் தீ வைத்தனர். எங்கள் பெருமான் தங்களைக் கொல்லவந்த சமணர்களுக்குப் புத்தி கூறித்தல் கூடாதென்பது அற ஒழுக்கம் போலும்! ஒருவன் தனக்குத் துன்பம் செய்வானானால் அவனைப் பொறக்கவேண்டுமென்பது அறிஞர் கடனை. அவனை, ஒரு கூட்டத்தினருக்குத் தீங்கை விளைவிப்பானாயின் எதையும் செய்யலாம் என்

பது அறநெறியே. கொலையும் செய்யலாம், பொய்யும் பகரலாம். ஆனால், அச் செய்கைகளால் பிறர்க்கு நன்மை உண்டாதல் வேண்டும். இதுபற்றியே, நமது தெய்வப் புலவரும்,

நீபுத்தமன்-அவந்துப்பான் துவவியல் அதி-ஊ-வாய்மை-உ-துறள்.

“பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்.”

என்று கூறினார். தனக்கென எவனேனும் இச் செயல் களைச் செய்தலாகாது என்பதே அறநெறி. பிறர் நன்மையை நாடிச் செய்யும் இக் கார்பங்கள் கூடா என்றும் தமிழ் நூல்களார் கூறின அறப்போர்களுக்கும் பொருள் இல்லாது போய்க்கிடம். தஷ்டசித்ராஹம் செய்வது, ஒரு சமுதேதின், ஒரு நாட்டின் நன்மைக் கேற்றதாயின், அது செய்தலாகாதெனக் கூறுவோர் மடையர் அன்றோ? தன்னால் எழுச்சிகொண்டு, இத் தொழிலைச் செய்வல் கூடா தென்பித கருத்து. எமது திருஞானசம்பந்தர் என்ன தன்னலம் கொண்டு இக் கார்பத்தைச் செய்தார் என்று சொல்ல முடியும்? இனி, அப் பெருமான் அத் தொழிலைச் செய்வே யில்லை யென்றுதானே, சரித்திரமும் புராணங்களும் சொல்லுகின்றன. கழுவேற்றிய படலம் என்கூறிப் பரஞ்சோதியாரும், எங்கள் பிள்ளையாரது கருணையை வெளிப்படுத்தினாரே யன்றி, அப்பழிபை அவர்மேல் ஏற்றவில்லை. சமயிகள், தங்கள் கூட்டத்தாரை அழிக்கச் சமணர்கள் எழுப்பிப் திபைக் கண்டு, பாண்டியனை நல்வழிக்குக் கொண்டுவரும் உயர் நோக்குடன், “அத்தி எங்களை ஆதரி யாது, எங்களுக்கு இன்னல் யிளைக்கக் காரணமான மன்னனைப் பைப அடைத” என்றார். உடனே பாண்டியன் வெப்பு நோய் அடைந்தான். சமணர்கள், தங்கள் வைத்திய மந்திரிகுசிச்சையைக் கையாடினர். ஒன்றும் பலிக்கவில்லை. கடைசி

யில் எமது பெருமான், அவ் விரக்கமற்ற சமணர்களிடையே திருநீறு கொண்டு மன்னது வெப்பு நோயைப் போக்கினர். மேலும் சமணர்களுக்குப் பொறுமை பொங்கியது. பிள்ளை யாரை வாதுக் கழைத்தனர்; தீயில் ஏடிடவேண்டு மென்ற னர். சமணர் இட்ட ஏடு தீய்ந்து சாம்பராயது; பிள்ளையார் இட்ட ஏடு பச்சைப்பசேர் என்று இருந்தது. மன்னவன்: ஸ்வாமிகள் பக்தனானான்; சமணர்களை வெகுண்டான். சமணர், ஸ்வாமிகளை மூன்று முறையாக வாதுக் கழைத் தனர். மற்றையோர் வேண்டாமென்ற காலையிலும் பிள்ளை யார் இசைந்தனர். இம்முறை ஒவ்வொருவருடைய கொள் கையையும் எழுதி நீரில் இடவேண்டும் என்பதும், உண்மைக் கொள்கையுடைய ஏடு எதிரேற வேண்டும் என்பதும் சம ணர் விருப்பம். தள்ளையார் உடன்பட்டார். இரண்டு ஏடுக ளும் வைகையாற்றில் இடப்பட்டன. பிள்ளையார் ஏடு எதி ரேறியது. சமணர்கள் தோற்றதால் ஒப்பந்தப்படி கழுவேற வேண்டியதே. அதுகாலை திருஞானசம்பந்தர் வாக்காகப் பரஞ் சோதியார்:

“இன்னும் அறத்தால் இசைக்கின்றேன்
நீர் ஏன் வாளா இறக்கின்றீர்?

அன்னை யனையான் எம்மிறைவன்

அவனுக் காளாய் உய்ம்மின்கள்!

என்னை யேடா சிறியாய்நீ

எவ்வா எங்கட் கிவ்வா றடாதமோழி

சோன்னு யென்று மானமுளோர்

கழுவி லேறத் தோடங்கினார்.”

—திருவிளையாடற்புராணம்

என்று சொல்கின்றனர். இதனால் அதுபோதும் ஸ்வாமிகள் அநுளுடன் கூடியவராய், ‘எதற்காக நீங்கள் வினாகச் சாகப்

போகிறீர்கள்! தாயினும் கருணையுடைய எங்கள் இறைவனைப் போற்றுங்கள்! என்றுதானே சொல்வதாகச் சொல்கிறார். கடைசிபாக மானமுடைய ஒருசிலர் தாமாகவே கழுவில் ஏறியதாகச் சொல்லப்படுகிறது. கழுவேற்றிய படலம் என்ற பரஞ்சோதியார் திருவிளையாடலிலும் சமணர் தாங்களே, அவர்களுள்ளும் மானமுள்ள ஒருசிலர் தாங்களே கழு வேறினர் என்றும், மற்றையோர் திருநீறு அணிந்து வைசராயினர் என்றுமே சொல்லப்பட்டுள்ளது. இனி, பெரிய புராணத்தள்ளோ, ஸ்வாமிகள் முதலில் பாண்டியனது வெப்புளோபைத் தீர்த்தும், தீயில் ஏடிட்ட வாதத்தில் வென்றும், மேலும் சமணர்கள் அவரை மற்றொருவகை வாதத்திற் கழைத்ததாகவும், அதுபோது குலச்சிறையார் என்னும் பாண்டியனது மந்திரியார், வாதத்தில் இம்முறை தோற்றவர் என் செய்வதென்ன? பொறுமை காரணமாகத் தங்கள் வாய் சேர்ந்து தாமே தனிவாதில் அழிந்தோமாகில், வெங்கழுவேற்றுவா விலிவீவந்தனை என்று சமணர்கள் கூறியதாக உள்ளது. ஈண்டும் கழுவேற்றிய விஷயம் ஸ்வாமியின்மேல் ஒருசிறிதும் ஏற்படவில்லை. தெய்வப்புலமைச் சேக்கிழார், அது செய்தது மன்னவனே, பென்பதை,

“மன்னவன் மாறன் கண்டு மந்திரியாரை நோக்கித்
தன்னிய வாதி லோட்டித் தோற்றவிச் சமணர் தாங்கண்
முன்னமே பிள்ளை யார்பா லனுசித முற்றச் செய்தார்
கோன்னுனைக் கழுவிலேற முறைசெய்க.”

—பேரியபுராணம்

என்று கூறியவற்றால் அறியலாம். இனி, அம்மனம் வன்னெஞ்சம் கொண்டு அத் தொழிலைச் செய்ய ஏழிய மன்னனுக்கு, ஸ்வாமிகள் கருணையிருந்தால், புத்தி சொல்லலாகாதா என்பார். எள்ளர்களுக்கும் கொலைஞர்களுக்கும் இது காலையில் நீதிபதிடன் துக்குத் தண்டனைகளைத் தந்தால், அவர்களையும் இரக்கமற்றவர் கொலைபாதகர் என்று இந்த மதி

யற்ற மடையர்கள் சொல்வார்கள் போலும். மன்னன் ஏவிய காலையில், ஸ்வாமிகள் அவனைத் தடைசெய்யாதிருந்ததற்கும் தெய்வச் சேக்கிழார் காரணம் கூறாமற் போகவில்லை. இது போன்ற ஆபாசக் கேள்வியைக் கேட்கும் மடையர்களும் இருப்பரென்பது அவர் அறிபாததன்று. அதபற்றிய அவர்,

“புகலியில் வந்த ஞானப் புங்கவர் அதனைக் கேட்டும்
இகலில ரேனினும் சைவ ரிருந்துவாழ் மடத்திற் றிங்கு
தகவிலாச் சமணர் செய்த தன்மையாற் சாலு மென்றே
மிகையிலா வேந்தன் செய்கை விலக்கிடா திருந்த வேலை.”
என்ற பொரியபுராணப் பாசுரத்தால் விளக்கியருளினார்.

சைவர் கூட்டத்தைத் துன்புறுத்திய காரணம்பற்றி யே, மன்னன் செய்கை மிகைபாகாது என்று பிள்ளையார் வாளா இருந்தனர் என்பதனாலும் அவரது அருட்குணம் விளங்கவில்லைபா?

நமது நாட்டில் இதுபோது நீதிச்சபைகளில் கொலைஞரைக் கொல்வது எதுபற்றி? நாட்டிற்கோ சமூகத்திற்கோ அவர்கள் இருப்பது கேட்டை விளைவிப்பது ஆகும் என்றகொள்கையுடனன்றோ? ஜீவகாருண்யமுள்ள நீதிபதிகளும் கொலைஞர்களுக்குத் தண்டனை விதிக்கின்றனர். எனவே, மன்னனைத் தடை செய்யவில்லை பிள்ளையார் ஆதலின், அவர் கொலைபாதகர் என்று சொல்வதில் என்ன உண்மை யிருக்கிறது? எனவே, இந்த மடையர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே படுகுழி வெட்டிப் பாழ்நரகில் இடம் செய்துகொண்டனர் என்பதை இவ்விடமும் தெரிந்து மௌனம் சாதிப்பார்களாக!

“பத்தினி பத்தர்கள் தத்துவ ஞானிகள்
சித்தங் கலங்கச் சிதைவுகள் செய்தவர்
அத்தமும் மாலியும் ஆண்டொன்றில் மாய்ந்திடுஞ்
சத்தியம் ஈது சதாநந்தி தாளே.”

—திருமந்திரம்

திருஞானசம்பந்தப்பெருமான் திருவடி வாழ்க.

எழும்பின்!

அன்பர்களே !!

எழும்பின் !!!

இ ன் றே எ ழு மி ன்!!!

[இஃது சென்னை “தேசபந்து” (வாரப்,பத்திரிகை
18-5-1929)லிருந்து எடுக்கப்பட்டது.]

—o—o—o—

சமயம் என்னும் பெயரைத் தனக்கே உரிய தனிப் பெருஞ் சமயமாம் சைவசமயத்தவரே! சுயமரியாதை என்னும் புனிதப்பெயரை வைத்துக்கொண்டு, நாட்டிடை அவமரியாதையைப் பரப்பும் அறிவீல்மாக்கள் காழிவேந்தனை, கவுணியர் கோவை, கண்கள் மூன்றுடையான் காதல் மகனை, ஞானசம்பந்தனைக் கொலைபாதகனை எனக் கூறித் திரிதலை நீவீர் அறிபீரோ? அஃதனம் அவர்கள் கூறுவது உங்கள் உள்ளத்தைச் சுடவில்லை? உடலைச் சுடவில்லையா? அன்பர்களே! அவர்கள் வாயை யடக்கிச் சுயமரியாதை யென்னும் சூழ்ச்சியை நாட்டை விட்டோட்ட இன்றே எழும்பின் ! இன்னே எழும்பின்!! இசைமிகப் பெறுமின்!!!

ஆஸ்திக சங்கத்தார்.—

உ
கடவுள்துணை

சுயமரியாதைச் சம்பாஷணை

[சென்னை: “சித்தாந்தம்” பத்திரிகையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.]

அழகப்பன், முருகப்பன்—என்ற இரண்டு நண்பர்கள் ஒருநாள் சாயங்காலம் சென்னைக் கடற்கரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசியதின் சுருக்கம் பின் வருமாறு:—

முருகப்பன்—அழகா! நேற்று நீ செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை மகாநாட்டுக்கு வராமற்போனாயே, ஆ! ஆ! என்ன கூட்டம்! என்ன வேடிக்கை! என்ன பேச்சு! என்ன அருமையான தீர்மானங்கள்!

அழகப்பன்—என்ன? என்ன? விவரமாய்ச் சொல்! கேட்போம்.

மு—நேற்று இரவிலிருந்து நான் திருநீறு அணிவதை விட்டுவிட்டேன். நீ அதைக் கவனித்தாயா?

அ—ஏன் உன் வீட்டில் திருநீறு ஆய்விட்டதா? பழனியி லிருந்து நல்ல வாசனை வீழ்நி வந்திருக்கிறது. ஒரு படி தருகிறேன், வேண்டுமா?

மு—நீயே வைத்துக்கொள். காங்க்ளெல்லாம் கைதுக்கி, திருநீறு - நாமம்-சந்தனம் முதலியவைகள் ஒன்றும் நெற்றி யில் அணிபக்கூடாது என்று தீர்மானித்துவிட்டோம்.

அ—ஏன்? ஆபீசுக்குப் போகும் அவசரத்தில் இதற் காகத் தாமதமாய்விடும் என்று இப்படிச் செய்தீர்களா?

மு—இல்லை, இல்லை. இரண்டை நெற்றியில் அணிவதி னால் சம்பந்தினை உன் அகழித தவிர நன்மை ஒன்றை

யும் காணோமே. மேலும், ஏதோ இவைகளில் தத்துவார்த்தங்களெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே; அவைகளில் எனக்கு அனுவளவும் நம்பிக்கை யில்லை.

அ—நெற்றியில் திருநீறிட்டால் சமயப்பிணக்கு எப்படி வரும்? எனக்குத் தெரியவில்லையே?

மு—என்ன! நீ காஞ்சிபுரம் வரதராஜ ஸ்வாமி கருட சேவைக்குப் போனதில்லையோ? அங்கே அப்போது பார்த்தால் தெரியும் வேடிக்கை. வடகலை தென்னை இரண்டும் விஷ்ணுமதந்தானே! அதற்குள் எவ்வளவு சண்டை தெரியுமா?

அ—என்ன சண்டை? சொல்! கேட்போம்.

மு—ஏதோ சில பாட்டுக்களை முதலில் யார் பாடுவது என்று பலமாகச் சண்டை. முதலில் பாடுவதில் ஏதோ ஓர் உயர்வு இறக்கிறதாம். மேலும், முதலில் பாடுகிறவர்களுக்கு முதலில் மாலை மரியாதைகளெல்லாம் நடக்கிறதாம். தெற்காகத்தான் சண்டை.

அ—நீ சொல்வதிலிருந்து நாம வேறுபாட்டினால் சண்டை வருவதாக இல்லையே? ஏதோ உயர்வு, மாலை மரியாதைக் காகத்தானே சண்டை செய்கிறார்கள்.

மு—என்ன இப்படிச் சொல்லுகிறாய்? தென்கலை வடகலை என்ற இரண்டு பிரிவுகளில்லாவிட்டால் எல்லாரும் ஒரு கலைபாப் ஒத்த மனத்தோடு சண்டையின்றிப் பாடலாம் அல்லவா?

அ—எல்லாரும் ஒருகலைநாமமே அணிந்தாலும், யார் முதலில் பாடுவது, மாலை மரியாதை பெறுவது என்று சண்டை செய்யமாட்டார்களா? நாம வேறுபாட்டினால் இந்தச்

சாக்கை வைத்துச் சண்டை செய்கிறார்கள். இல்லாவிட்டால் வேறு சாக்கைவைத்துச் சண்டை செய்வார்கள்.

மு—ஆகையால், இந்த நாம வேறுபாட்டினால் சண்டைக்கு ஒரு சாக்கு ஏற்படுகிறது என்று நீ ஒப்புக்கொள்ளுகிறாயல்லவா? அதைத்தானே நானும் சொல்லுகிறேன்.

அ—ஒரு சாக்கு ஒழிந்தால் சண்டை ஒழியுமா? சண்டையை ஒழிப்பது உன் நோக்கமா, அதன் சாக்குகளில் ஒன்றை மட்டும்தான் ஒழிப்பது உன் நோக்கமா?

மு—சண்டையை ஒழிப்பதுதான் நோக்கம். கூடியவரையில் இந்தச் சாக்குகளையெல்லாம் ஒழித்துவிட்டால் சண்டை தானே ஒழிந்துவிடுமல்லவா? இதென்ன இவ்வளவுகூடத் தெரியாமல் பேசுகிறாய்.

அ—உனக்கு இந்தச் சண்டையின் தன்மை விளங்கவில்லை. எனக்கு எத்தனையோ நன்றாய்ப் படித்த ஐயங்கார் சிநேகிதர் வடகலையிலும் தென்கலையிலும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எந்த வகையிலும் வித்தியாச மில்லாமல் ஒற்றுமையாகவே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஏன் சண்டையிடுவதில்லை?

மு—அவர்களெல்லாம் படித்தவர்கள். மேலும், அவர்கள் மாலை மரியாதை முதலிய விஷயங்களில் ஈடுபடுவதில்லை. அதனால் சண்டை வருவதில்லை.

அ—நன்றாகத்தான் சொன்னாய். உண்மையான படிப்பும், ஒழுக்கமும் உடையவர்களுக்குள் சமயச் சண்டை ஏற்படாது. சமயத்துக்கும் மாலை மரியாதை உரிமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கவனித்துப் பார்! கோயில்களில் ஏதோ சில பணிவிடைகள் செய்வதற்குச் சில மரியாதைகளும் வருவாயும் பண்டைக் காலத்தில் ஏற்பட்டன. அக்

காலத்தில் பணியிடை செய்தவர்கள் கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களில் மிகச் சிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள். அக்காலத்து மன்னர்களும் சீமாளர்களும் அவர்கள் கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்கட்கு மெச்சி அச்சிறந்த வருவாய், மரியாதை முதலியன ஏற்படுத்தியிட்டார்கள். ஒழுக்கச் சீலர்களாக இருந்த பணியாளர்களும் வருவாயையும் மரியாதையையும் மிகைபடக் கொள்ளாது இறுமாப்பு பெய்தாது பரோபகாரமாகவே செலவு செய்தனர். பின்னர் அவர்கள் வழி வந்தவர்கள் செல்வமிக்குதியால் கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்கள் குன்றி, வருவாய், மரியாதை, இறுமாப்பு முதலியவைகளில்லாமே நோக்க முடையவர்களானார்கள்.

மு—அவர்களை அப்படி ஆனார்கள்?

அ—செல்வ மிகுதியால் முபற்சிக்குறையும், முபற்சிக்குறவால் கல்விக்குறையும், கல்விக்குறவால் அறிவு ஒழுக்கம் குறைவுகளும் வரும் என்பதை நீ அறிவாய் அன்றோ?

மு—ஆனால், கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்கள் குறைந்தவர்களை ஏன் அப் பணியிடைக்கு வைத்துக்கொண்டார்கள்?

அ—இவ்வீர்தான் மனித சுபாவம் விளங்குகிறது. கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்கள் குறைந்த காலத்துக்கூடச் செல்வ மிகுதியால் ஆளப் அதிகாரிமட்கும் நீதி அதிகாரிமட்கும் உதவிகள் செய்து பணியிடை உத்தியோகத்தில் தாங்கள் நிலைக்கும்படி செய்துகொண்டார்கள். பிறகு நீண்ட பழக்கத்தினால் வம்ச வந்திரிமை என்ற சட்டமும் ஏற்பட்டுவிட்டது.

மு—ஆனால், அந்தச் சட்டத்தை மாற்ற முடியாததா?

அ—ஆம் முடியாது? தேவதாசிகளைப்பற்றியமட்டில் மாற்றியிடவில்லையா? அதைப்போலவே செய்யலாம்.

மு—ஆகையால், நீ சொல்வது கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்கள் உள்ளவர்களிடம் சமயப் பிணக்குக் கிடையாது என்பது. இது உண்மைக்கு மாறாகவல்லவோ இருக்கிறது.

அ—ஏன் அப்படிச் சொல்லுகிறாய் ?

மு—நன்றாக ஆலோசித்துப் பார் ! கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களிற் சிறந்தவர்கள்தானே மெய்கண்டதேவர், சங்கராசாரியார், இராமானுஜர், மத்வர், பாஸ்கார், நீலகண்ட சிவாசாரியார், வேதாந்ததேசிகர் முதலிய பெரிபார்கள் ?

அ—ஆம், அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ?

மு—அவர்கள் கடவுள், உயிர், உலகம் என்ற மூன்று பொருள்களின் தன்மையையும் அவைகட் குள்ள தொடர்பையும்பற்றிக் கூறிப் மாறுபட்ட கருத்துக்கள்தானே அளவில்லாத சமயப் போருக்கும் பிணக்குக்கும் காரணமாக இருக்கின்றன ?

அ—இதோ, கடல் நிறத்தைப் பார் ! நான் இதன் நீல நிறம் மயிலின் நீல நிறத்தைப்போல் இருக்கிறது என்கிறேன்; நீ என்ன சொல்லுகிறாய் ?

மு—இது ஆகாயத்தின் நீல நிறத்தைப்போல இருக்கிறது என்கிறேன்.

அ—இவ்வளவுதானே. நமக்குள் கருத்து வித்தியாசம் இருக்கிறதே; நாம் அடித்துக்கொள்ளுகிறோமா? திட்டிக் கொள்ளுகிறோமா ?

மு—இல்லை. கருத்து வேற்றுமையினால் அடி திட்டு ஏன் வரவேண்டும் ?

அ—இதைத்தான் உன் வாயிலிருந்து வெளிப்படுத்த எண்ணினேன். கடவுளுக்கும் உயிர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை இப் பெரியார்கள் பல உதாரணங்கள் மூலமாக

விளக்கினார்கள். அவாவர்கள் அறிவுக் கேற்ற உதாரணைத்
தைக் கொள்ளலாம். அதற்காக மற்றொரு கொள்கையுடை
யோரைத் திட்டவும் வேண்டாம், அடிக்கவும் வேண்டாம்

மு—பிறகு ஏன் சமயத்துறையில் அடி தடி உண்டா
கிறது ?

அ—முன்னமே சொன்னேன். கல்வி-அறிவு-ஒழுக்கக்
குறையினாலும், வருவாய் - மரியாதை முதலியவைகளைப்
பற்றிய உரிமை-இறுமாப்பு இவைகளாலுந்தான் சண்டை
வருகிறது.

மு—அதெல்லாம் போட்டும். ஏன் திருநீறு அநாவசிய
மாக அணிந்துகொள்ளவேண்டும். எனக்கு அதில் நம்
பிக்கை எில்லை? உரண காரிபங்களை அறிமாத வரையில்
நான் எதையும் கம்புவதில்லை

அ—இதலளையில் நான் உற்றுப் பார்க்கவில்லை. கையில்
பேன் சங்கியில் ஏதோ ஒரு சிறிய உருவப் படத்தைக்
கட்டித் தொங்கவிட்டிருக்கின்றாயே. அது யாருடைய
படம் ?

மு—இததான் சுயமரியாதைத் தலைவர் படம். இந்தப்
படத்தைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் சுயமரியாதை ரூபகம்
வருகிறது.

அ—ஓ! ஓ! இது சுயமரியாதை ரூபகச் சின்னமோ?

மு—ஆம்! ஆம்! நன்றாய்ச் சொன்னாய்.

அ—முருகப்பா! திருநீறும் அதைப்போலவே கடவு
ளுடைய அருள் தொழிலின் ரூபகச்சின்னம்.

மு—அதென்ன எனக்கு விளங்கவில்லையே.

அ—உயிர்கள்: மலங்கினாலும் சிலைபெற்ற இன்பம்
அடையாமல் கஷ்டப்படுகின்றன. அம் மலங்களை ரூபகச்

சுடர் கொளுத்திக் கடவுள் தம் அருளினால் போக்கி உயிர்க ளுக்குப் பேரின்பத்தைத் தருகிறார்.

அ—நீ சொல்வதைச் சரியென்று எப்படி நம்புவது?

அ—மிகவும் எளிய வழியில் சொல்லுகிறேன் கேள்! மனிதனுக்கு இறுமாப்பு இன்பத்தைக் கொடுக்குமா?

மு—துன்பத்தைத்தான் தரும். இறுமாப்பு மனித னுக்குக் கூடாது.

அ—தன்னுடைய சக்திக்கு அதிகப்பட்ட சக்தியின் முன்னிலையில்தானே அந்த இறுமாப்புப் போகும்?

மு—ஆம்; அல்லாவிட்டால் அது அதிகரிக்கும்.

அ—அறிவு வளர்ச்சியினால், இன்பத்துக்கு இறுமாப்பு இடையூறு செய்யும் என்ற உணர்ச்சியோடு, அவ் விறுமாப் பைப் போக்கவேண்டுமல்லவா?

மு—ஆம்! ஆம்! நீ சொல்வது என் யுத்திக்குப் பொருத்த மாக இருக்கிறது.

அ—இறுமாப்பை மலமென்றுந், பெரிய சக்தியைக் கடவுளென்றும், அறிவு வளர்ச்சியை ஞானச்சுடர் என் றும் வைத்துக்கொள்! இன்னம் பற்பல றுட்பங்க ளிருக் கின்றன. அவைகளை யெல்லாம் மற்றொரு சமயம் விளக்கு கிறேன்.

மு—பசுவின் சாணத்தினாலாகிய திருநீற்றுக்கும் கட வுள் அருட் செயலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

அ—உயிர்களுக்குச் சாத்திர பரிபாஷையில் பசு என்று பெயர். உடம்பைப்பற்றியாவசையில், மலம் எப்படி எல்லா நோய்கட்கும் காரணமாய் அருவருக்கத்தக்கதாய், அது ஒழிந்த காலத்து சுகம் உண்டாகிற தன்மை யுடையதா யிருக்கிறதோ அதைப்போலவே ஆத்மாவைப்பற்றிய வகை யில் இறுமாப்பு என்ற மூலமலம் துன்பம் செய்கிறது.

மு—சொல்வது என் மனதைக் கலர்கின்றது. மேலே சொல்!

அ—இம் மூலமும் அறிவுக்குமுன் நில்லா தாகையால் இது மிருக சுபாவம் அல்லது விலங்குத் தன்மையையாகும் விலங்குகளின் சிறத்தது பசுமாடு. ஆகையால், பசுமாட்டின் சாணத்தை இம் மூலமலத்துக்கு ஒப்பிடலாம். அதைத் தீக்கொண்டு கொளுத்துவதை, மூலமலத்தை ஞானத் தீயினால் கொளுத்துவதற்கு ஒப்பிடலாம். கொளுத்திய பிறகு தோன்றுவது பரிசுத்தமான அருள் பிரகாசம். சாணத்தைக் கொளுத்திய பிறகு கிடைப்பது பரிசுத்தமும் வெண்மையும் ஒளியும் உடைய திருநீறு.

மு—நண்பரிசு! நன்றும் உணர்ந்தேன். இவ்வளவு கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கி * “மந்திரமாவது நிறு” என்று திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் கூறியது என் நினைவிற்கு வருகிறது.

அ—நானும் அதைத்தான் சொல்ல இருந்தேன். மூலமந்திரமாகிய பிரணவ பஞ்சாக்கரத்தின் தத்துவார்த்தத்தை விளக்குவது திருநீறு. அருள் வடிவான பராசக்தியின் உருவமாக விளங்குவதும் இதுவே. கோயிலில் சிவபெருமான் அருளைக் கொடுப்பதற்கு அறிகுறிபாகத்தான் திருநீறு போடுகிறார்கள்.

மு—நண்பரிசு! உன் கையால் விபூதி கொடு! சிவச் சின்னமாகிய திருநீற்றின் உண்மையுணர்ந்தேன். வேற்றமைபுணர்ச்சியினால் தான் சமயப் பிணக்கு வருகிறதே பொழிய சின்னங்களா வில்லை பென்று யோத்திரிபறக் கண்டேன். நமஸ்காரம்.

* திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்

தேவாரம்

—o—o—o—

திருவாலவாய்-திருந்ற்றுப்பதிகம்-பண்-காந்தாரம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

மந்திரமாவதுநீறு வானவர்மேலதுநீறு
சந்தரமாவதுநீறு துதிக்கப்படுவதுநீறு
தந்திரமாவதுநீறு சமயத்திலுள்ளதுநீறு
செந்துவர் வாயுமைபங்கள் திருவாலவாயான் திருநீறே. க

வேதத்திலுள்ளதுநீறு வெந்துயர்தீர்ப்பதுநீறு
போதந்தருவதுநீறு புன்மைதவிர்ப்பதுநீறு
ஓதத்தருவதுநீறு வுண்மையிலுள்ளதுநீறு
சிதப்புனல்வயல் சூழ்ந்த திருவாலவாயான் திருநீறே. உ

முத்திதருவதுநீறு முனிவரணிவதுநீறு
சத்தியமாவதுநீறு தக்கோர்புகழ்வதுநீறு
பத்திதருவதுநீறு பரவலினியதுநீறு
சித்திதருவதுநீறு திருவாலவாயான் திருநீறே. ஈ

காணலினியதுநீறு கவினைத்தருவதுநீறு
பேணியணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமைகொடுப்பதுநீறு
மாணந்தகைவதுநீறு மதிபைத்தருவதுநீறு
சேணந்தருவதுநீறு திருவாலவாயான் திருநீறே. ச

பூசலினியதுநீறு புண்ணியமாவதுநீறு
பேசலினியதுநீறு பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லா
மாசைகொடுப்பதுநீறு வந்தமதாவதுநீறு
தேசம்புகழ்வதுநீறு திருவாலவாயான் திருநீறே. ஞ

அருத்தமதாவதுநீறு வவலமறுப்பதுநீறு
வருத்தத்தணிப்பதுநீறு வானமளிப்பதுநீறு
பொருத்தமதாவதுநீறு புண்ணியர்பூசும்வெண்ணீறு
திருத்தகுமானிகைசூழ்ந்த திருவாலவாயான் நிருநீழே. ௬

எயிலதுவட்டதுநீறு விருமைக்குமுள்ளதுநீறு
பயிலப்படுவதுநீறு பாக்கிபமாவதுநீறு
துயிலைப்படுப்பதுநீறு சுத்தமதாவதுநீறு
வெயிலப்பொலிதருசூலத் தாலவாயான் நிருநீழே ௭

இராவணன்மேலதுநீறு வெண்ணத்தருவதுநீறு
பராவணமாவதுநீறு பாவமறுப்பதுநீறு
தராவணமாவதுநீறு தத்துவமாவதுநீறு
வராவணங்குத்திருமணி யாலவாயான் நிருநீழே. ௮

மாலொடயனறியாத வண்ணமுமுள்ளதுநீறு
மேலுறைத்தவர்கடங்கண் மெப்பது வெண்பொடிநீறு
வேலவுடம்பிடர்தீர்க்கு மின்பத்தருவதுநீறு
வாலமுதுண்டமிடற்றேம் மாலவாயான் நிருநீழே. ௯

குண்டிகைக்கையர்களைடு சாக்கியர்கூட்டமுகூடக்
கண்டிகைப்பிப்பதுநீறு கருதவினியதுநீறு
வெண்டிகைப்பட்டபொருளா மீரத்துத்தகையதுநீறு
வண்டத்தவர்பணிந்தேத்து மாலவாயான் நிருநீழே. ௧௦

ஆற்றலடல்விடையேறு மாலவாயான் நிருநீற்றைப்
போற்றிப்புதவிசிலாவும் பூசுரன் ஞானசம்பந்தன்
நேற்றித்தென்னனுடனுற்ற தீப்பிணிபாயின திரச்
சாற்றியபாடல்கள்பத்தும வல்லவர்கல்லவர்தாமா. ௧௧

நிருச்சிற்றம்பலம்.

சுவாமிபெயர் - சொக்கநாதேசுவர், தேவியார் - மஞ்ஞியம்மை
இப் பதிகம் பாண்டியராஜனுடைய சுரவியாதி தீர
அருளிச்செய்தது.

ஸ்ரீ இ ரா ம லி ங் க சு வ ர மி க ள்

(திருஞானசம்பந்தர் தோத்திரம்)

உலகியலி னு றமயலி னடைவுபெற மெனதிதய
மொழிபெறனி ளங்குசுடரே
உதயபிறை மதியமுத முணவுபெற நிலவுசிவ
யோகநிலை யருளு பலையே
உனதுசெய லெனதுசெய லுனதுடைமை
எனதுடைமை யுணரெனவு ணர்த்துநிறைவே
உளவெனவு மிலவெனவு முரையுபய வசநமற
ஒருமொழியை யுகவு நிகழே
ஒன்றுடனி ரண்டெனனி தன்னடையிடு மிண்டரொடு
மொன்றலற நின்ற நிலையே
உன்னலற வுன்னுநிலை யின்னதென வென்னுடைய
உள்ளுணர வுள்ளு புகழே
உன்னிலையு மென்னிலையு மன்னிய மிலேச்சிறிது
முற்றறிதி பென்ற பொருளே
உண்மைநெறி யண்மைதனி லுண்டுளமொ ருங்கிலென
ஒதுமெப்ப் போத நெறியே
அலகின்மறை மொழியுமொரு பொருளின்முடி பெனவென
தகந்தெளிப வருள்செய் தெருளே
ஐய்ப்புக யாதிரீ யல்லையத் தத்துவ
வதீதவறி வென்ற வென்றே
அத்துவா வாரையு மகன்றிலை யாடும்
ததீதநிலை பென்ற நன்றே
ஆணையெம தானையெமை யன்றியொன் றில்லை
யறிதியென வருளு முதலே
அன்பென்ப தேசிவமு ணர்ந்திடுக வெனவெனக்
கறினித்த சுத்த வறியே
அத்துவித நிலைதுவித நிலைநின்ற பின்னல
தடைந்திடா தென்ற விதையே
ஆனந்த மதுசச்சி தானந்த மேயிஓ
தறிந்தடைதி பென்ற நலமே
அட்டசித் திருநாநி தேவல்செயுநீ யவைய
வாவியிட லென்ற மணிமே

இலகுபரி பூரணச் லாசமல திலைபண்ட
 மெச்சனுமெ னச்சொல் பதிகே
 இரவுபக ஸ்ற்றவிட மஞ்சகல கேவலமி
 ரண்டினடு வென்ற பரமே
 இச்சைமன மாயையே கண்டனவெ லாமவை
 யிருந்துகா ணென்ற தவமே
 யான்பிற ரெ ணும்பேத நடைவிடுத் தென்னை
 டிருத்தியென வுரைசை யனாசை
 என்களைக ணையெனது கண்ணையெ னிருக ண்
 ணிலங்குமணி மேயே னுயிரே
 என்னுயிர்க்கு யிரேயென றிவேயெனறிவூ
 டிருத்த சிவமேயே னன்பே
 என்றெய்வ மேயெனது தந்தையே என்யின்
 நேத்தே தாமேயே னுறவே
 என்செல்லமே யெனது வாழ்வேயே னின்பமே
 யென்னருட் குருவடிவ மே
 கலகமன முடையவென் பிழைபோறுத் தாட்கொண்ட
 கருணையங் கடல முதமே
 காழிதனி லன்முகரர் முனிவர்கித் தர்களையோகர்
 கருதசம யாதிபர் களுங்
 கைகுவித் தருகின் னேத்தமு வாண்டிற்
 களித்தமெய்ப் போத முண்டு
 கனிமதர மொழுதுசேம் பதிகச் சேழுஞ்சொன்மழை
 கண்ணுதற் பவள மலையே
 கண்டோபாழி யருண்முகிற் சம்பந்த வள்ளலாங்
 கடவுளே போத்து ரினிற்
 கவினுற விளங்குந் பணிமன்சிவ புண்ணியக்
 கதியுல கறிந் தய்யவே
 கரையற்ற பகிழ்வினெடு செய்தருள் புரிந்திடுங்
 காட்சியே சிவனா னியங்
 கருதவரு பொருதிருப் பெயர்கொண்மணி யேளமைக்,
 காப்ப னின்கட னென்றுந்.

வேசி மக்கள் யார்?

—o—o—o—

சூத்திரன் என்பதன் பொருள்

[“தேசபந்து” ஆசிரியரும், ஆஸ்திகச் சங்கத்தலைவரும்,
உயர் திருவாளர் சதாவதானம் தே. கிருஷ்ணசாமிப்
பாவலர் (13-4-1929) ‘தேசபந்து’வில் எழுதுவது.]

சுயமரியாதைக்காரர்கள் என்று இதுபோது வெளி
வந்துள்ள அசுயமரியாதைக்காரர்கள், தாங்கள் சொல்வது
இது, செய்வது இது என்னும் பகுத்தறிவும் இல்லாது நாட்
டில் உலாவிவருகின்றனர். இவ்வறிவற்ற மாக்கள், தங்கள்
அறியாமைப் பொக்கிஷத்தை நாட்டிடையே அவிழ்த்தளப்ப
தை நம்மவருள் சிலர் மயங்கிக் கண்டு களிக்கின்றனர்.
அவர்கள் மயக்கத்தைப் போக்கவே இந்தக் கட்டுரையை
எழுதத் துணிந்தோம்.

இந்த மானமற்ற கூட்டத்தினர்: சூத்திரர்கள் என்றால்
வேசிமக்கள்-வியபிசாரி மக்கள்-பிராமணனுக்கும் வேசிக்கும்
பிறந்தவர்கள் என்று பிராமணர்கள் கூறுவதாகவும், அப்
பொருளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்வது சுயமரியாதைபா என்
றும் கேட்கின்றனர். அம்மட்டோ! சூத்திரன் என்ற பதத்
தின் உயர்பொருளை மனத்துக்கொண்டு “நீடு சூத்திர நற்குலம்
செய்தவத்தினால்’ என்று மாறநாயனார் புராணத்தில் பாடி
யருளிய அறிவிற்பெரியாராய்ப், பெருந்தமிழ்முனிவராய்த்,
தமிழர் வணக்கும் ஆசிரியர் சேக்கிழார் அவர்களை வஞ்சக
ரென்றும், சுயமரியாதையற்றவர் என்றும் சிறிதும் அச்ச
மின்றிக் கூறியும் வருகின்றனர். அதுகேட்டு நம்மவருள்
சிலர், நாம் பிராமணர்களின் வேசிப் பிள்ளைகளா என்று சின

ந்து, அந்தப் பகுத்தறிவுற்ற கூட்டத்தினருக்கு ஆதரவும் தரமுற்பட்டுவிட்டனர். உண்மையில் பிராமண, சூத்திரிய, வைசியர் ஒழிந்த சூத்திரர்களைத் தேவடியாள் மக்கள் என்றும், பிராமணரின் வைப்பாட்டி மக்கள் என்றும் மானம் இன்றியும் வாய் கூசாமலும் கூறுகிறவர்கள் இந்த மானங்கெட்ட சுயமரியாதைக் கூட்டத்தினரோ அல்லது பிறரோ என நாம் கேட்கிறோம். பாரதநாட்டுப் பெண்மணிகள்: பெண் தெய்வங்கள் என்றும் கற்பித்கணிகலன்கள் என்றுமே நம் பெரியார்கள் கூறுகின்றனர். அவர்கள் பெண்களை வாழ்த்துக் கூறும்காலில் நீ ஜானகியாக விளங்கு என்பதன் பொருள்தான் என்னை? ஜானகியை வேசியென்றும் வியபிசாரியென்றும் கூறும் இந்த அபோக்கியர்களுக்கு அந்த ஆசியொழியினது அருத்தந்தான் விளங்குமோ? ஒரு பிராமணன்: சூத்திரன் என்பதற்கு வைப்பாட்டி மகன் என்று பொருள் கூறியிருப்பானாயின், கூறுவானாயின் அவனை இந்தச் சுயமரியாதைப்பேடிக்கைப்போல் நமது நாட்டுப் பிராமணரல்லாதார் வாளா உயிருடன் விடார்கள் என்பதை இவர்கள் அறிபாமற்போயது தங்கள் ஆண்மை யில்லாமையையே தெரிவித்துக்கொள்வதாகும். பிராமணனுக்கு வைப்பாட்டி மகன் என்ற பொருள் சூத்திரன் என்ற பதத்திற்கு உண்டு என்றும், பிராமணரல்லாத உயர்வேளாளர் குலத்தில் உதித்த இளையான்குடிமாறனாரைச் சிறப்பித்துக் கூறிய சேக்கிழாரைச் சுயமரியாதைபற்றவர் என்று, கூறும் இவர்கள் வேண்டுமாயின் அப்பொருளைத் தமதாக்கிக் கொள்ளட்டும். அதை மெவரும் மறுக்கப் போவதில்லை. அதுகாலிலும் அம்மாத் தனைப் பெற்ற பதிவிரதா ரத்னங்கள்மேல் அக்குறைஞ்ஞமும் என்று நாமே கண்டிக்கத் துணிவோம். வியபிசாரி மக்கள் என்று சூத்திரர்களைப் பிராமணர்கள் அவமதித்து

வந்திருப்பது உண்மையானால், நமது முன்னோர்கள் எல்லோரும் பேடிகள் என்பது இந்தப் போக்கிரிகளின் கொள்கையா என்று நாம் கேட்கின்றோம். இந்தப் பேடிகளைவிட நம் முன்னோர்கள் பெரிதும் தங்கள் மானத்தில் திருஷ்டி உடையவர்கள் என்பதும், அவர்கள் ஒருபோதும் தன்மதிப் பிற்குத் தாழ்வுண்டாகச் சம்மதிக்கார்கள் என்பதும் அவமரியாதை அன்னக்காவடிகள் எவ்வாறு அறிவார்கள்? உயர் பொருளிருக்க அதை விட்டு, நம்மை வியபிசாரி மக்கள் என்று ஒருசாரார் கூறுமலிருந்தும் கூறுகின்றனர் என்று வெட்கமின்றிக் கூப்பாடு போடுகின்றவர் உண்மையில் சுயமரியாதைக்காரர்களா அல்லது அவமரியாதைக்காரர்களா என்பதை நாட்டவர்களே தெரிந்துகொள்வார்களாக.

இனி பிராஹ்மண, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர் என்னும் நான்கு வருணங்களையும் குறிக்கும் பதங்களுக்கு உலகில் எவ்வாறு பொருள் கொள்ளப்படுகிற தென்பதைக் கவனிப்போம். சொல்: இடுகுறியாலாவது, காரணத்தாலாவது, காரண இடுகுறியாலாவது தன் பொருளை யுணர்த்தும் என்பது சாமான்ய இலக்கணஞானம் உடையவரும் தெரிந்த விஷயம். இதையே ரூடி, யோகம், யௌகிகம் என்று வியாகரண நூலாரும் உரைப்புர். மேற்கூறிய நான்கு வருணங்களைக் குறிக்கின்ற சொற்களாகிய பிராமண, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திர என்பன கல், மண், மரம் என்ற சொற்கள்போல் இடுகுறியளவாக நின்று பொருள் உணர்த்துலனவல்ல; காற்றூடி, முள்ளி என்னும் சொற்களைப்போல் காரண இடுகுறிப் பெயராய், யோகருடமாய்ப் பொருள் உணர்த்துலனவாகும். காரணம் கருதிய இடத்து அக்காரணமுடைய பலவற்றிற்கும் பெயராக வழங்கக்கூடியதாயினும், அங்ஙனமாகது அக் காரணம் பற்றிய ஒன்றற்கே இடப்பட்ட குறியாய்

வழங்கும் சொல் காரண இடுகுறி எனத் தமிழ் நூலாரும், யோகநாடமேன வடநூலாரும் உரைப்பர். அங்ஙனமே காற்றாடி, முள்ளி என்னும் இருசொற்களை நோக்குங்கள். காற்றில் ஆடுவனவெல்லாம் காற்றாடி, முள்ளுடையனவெல்லாம் முள்ளியாயினும் காற்றில் ஆடும் பட்டத் தையும் முள்ளிச் செடியையுமே முறையே இரு சொற்களும் குறிக்கின்றன. இங்ஙனமே அந்த நால்வருணத்தையும் குறிக்கும் நற்சொற்களும் காரண இடுகுறிப் பெயர்களே யாகும் என்பது சிறிது இலக்கண, சாத்திர ஞானமுள்ளவர்களும் தெரிந்துகொண்ட உண்மையாகும். நெடுங்கணக்கில், அஃ தாவது, அரிச்சுவடியில் இத்தனை யெழுத்துக்கள் உள்ளன என்பதும் தெரியாத நிரக்ஷரக் குக்ஷிகள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் எல்லாம் தெரிந்தவர்போல் பேசவும் எழுதவும் முன்வருவது கலிகாலக் கொடுமையேயல்லாது வேறென் னென்பது? மற்றைய மூன்று வருணத்தைக் குறிக்கும் சொற் களுக்கு மாத்திரம் காரண இடுகுறியாகப் பொருள் கொண்டு, சூத்திரன் என்ற பதத்திற்கு மாத்திரம் வைப்பாட்டி மகன் என்று இடுகுறியளவாகப் பொருள் காண்பது என்ன பகுத் தறிவென்று, பகுத்தறிவு தமக்கதிகம் உண்டென்று படா டோபம் செய்யும் ஈரோடு நாஸ்திகரைக் கேட்கிறோம்.

இனி அந்த ஈரோடு நாஸ்திக மகானுக்கு மற்றைய மூன்று வருணங்களையும் குறிக்கும் சொற்கள் எவ்வாறு காரண இடுகுறியாக நின்று பொருள் உணர்த்துகின்றன என்பது மூளையில் ஏறாமல் இருக்கலாம். அதையும் அவர் மூளையில் துழையுமாறு செய்வேம். பிராமணன் என்ற பதம் பிரஹ்ம ஞானத்தி—பிரஹ்மணு என்ற காரண இடு குறியால், அஃதாவது பிரஹ்மஞான முடையவர் பிராம ணன் என்னும் காரணத்தால், பிரஹ்மக்ஞானம் கைவரப்

பெற்ற ஞானிகள் எல்லோரையும் குறிப்பதாக இருந்தாலும் பிரஹ்மஞானமுடைய பிராமணர்களை இடுகுறியளவாகக் குறிக்கின்றன. இதனால், இந்தக் காலத்தில் பிராமண தர்மத்தை மறந்து, சாஸ்திரி பிள்ளை மடையனானாலும் சாஸ்திரி என்றும், கூட்டிக்கொடுக்கும் தொழில்முதல் மலமெடுக்கும் தொழில் ஈராகச் செய்யும் பிராமணர்களைப் பிராமணர்கள் என்றும் நாம் வகாலத்து வாங்கிப் பேசவந்ததாக அவமரியாதைக் கூட்டத்தார் தூற்றவும் செய்வர். அத் தூற்றலைக் கண்டு நாம் ஒருபோதும் அஞ்சோம்.

கூத்திரியர் என்ற சொல்லும், கூத்தாத்திராயதே இதி கூத்திரிய என்றும் பிறருக்கு (உலகத்தில் உண்டாக்கும்) தீமைகளை நீக்குபவன் என்ற பொருளுடன் கூத்திரியரையும், வைசியர் என்ற சொல் விசம் (திரவிய சமூகம்) சியாவையதி இதி வைசியா என்று திரவிய சமூகங்களைச் சேமித்து விநியோகிப்பவர் என்ற பொருளுடன் வைசியரையும் குறிப்பனவாகின்றன. அப்படியே சூத்திரன் என்ற சொல்லும் காரண இடுகுறிப் பெயராகும். அது, சு-சுக்-சுசம் (துக்கம்) உத்தராவயதி (துக்கி எறிவதால்) இதி சூத்ர என்று பிறருக்கு உண்டாகும் துக்கங்களைத் தூக்கியெறியும் காரணத்தால் சூத்திரர் என்ற பெயர் அவ் வருணத்தவருக்குக் காரண இடுகுறியாகிறது. இதைவிட்டு, வறட்டுத்தவனையைப்போல் மருஸ்டிருதி எட்டாவதத்தயாயம், 415, 417 சுலோகங்களில் உள்ளனவற்றைத் திரித்துத் தமது அறியாமையால் சூத்திரன் என்பதற்கு வியபிசாரிகள் என்று பொருள் கொண்டால், அது, உண்மையில் வியபிசாரி மக்கட்கே ஏற்குமேயல்லாது, பாரத நாட்டுப் பெண் தெய்வங்களுக்கு அப் பொருள் ஒரு போதும் பொருந்துதலாகாது.

இனி இவர்கள் கூறுவதற்கு ஏதேனும் ஆதாரம் உண்டா என்று பார்ப்போம். சூத்ரன் என்றால் வேசிமகன். ஆத

லால், பிராமணர் அல்லாதவர்கள் எல்லோரும் வேசிமக்கள் என்று உளறுவதற்குக் கீழ்க்கண்ட மறுஸ்மிருதியின் இரண்டு சுலோகங்களையே குறிக்கின்றனர். அவை வருமாறு:—

(415) யுத்தத்தில் ஐயித்துக்கொண்டு வரப்பட்டவன், புத்தியினால் வேலை செய்கிறவன், தன்னுடைய தேவடியான் மகன், விலைக்கு வாங்கப்பட்டவன், ஒருவனால் கொடுக்கப்பட்டவன் குலவழியாகத் தோன்றுதொட்டு வேலை செய்கிறவன், குற்றத்திற்காக வேலை செய்கிறவன் எனத் தொழிலாளிகள் எழுவகைப்படுவர்.

(417) பிராமணன் சந்தேகமின்றி மேற்சொன்று எழுவிதத் தொழிலாளிகளான சூத்திரரிடத்தினின்று பொருளை வலிமையாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

இவ் விசண்டு சுலோகங்களில் சூத்திரர் என்பதற்குத்தேவடியான் மகன் என்பது பொருள் என்பது எங்கே தொனிக்கிறது. சூத்திரர்கள் என்பதற்குரிய பொருளை முன்னரேயாம் கூறியுள்ளோம். அவர்களுள் முற்கூறியபடி எழுவகையானவர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பிராமணர்களுள் குடிகாரப் பிரஷ்டன், கொலைகாரப் பிரஷ்டன், பொய்சொல்லும் பிரஷ்டன் என மூவகையினர் இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த மூன்று வகையினர்தாம் பிராமணர்கள் என்றாவது கொலைகாரப் பிரஷ்டன்தான் பிராமண சப்தத்தின் பொருள் என்றாவது எவரேனும் கொள்வார்களே? அப்படிப் பொருள் கொள்வோர் உலகில் இருப்பரேல் அவர்கள் இந்தத் தன்மதிப்பற்ற சோம்பேறிகளே என்பதில் ஒரு சிந்தும் ஐயம் இல்லை.

சூத்திரன் என்பதற்குப் பிற வருணத்தவர்க்கு உண்டாகும் தன்பங்களை அற வேட்டுபவன் என்பது பொருள் என முன்னர்க் கூறினோம். இப் பொருள் எமது கற்பனையால்

உண்டானதல்ல; சாஸ்திரங்கள் ஒப்புக்கொண்டது. இத்தகைய உயர்வு, பிற உயிர்களுக்கு உண்டாகும் துன்பங்களைப் போக்கும் குணம் எவர்க்கு உண்டாகும்? அன்பே வடிவாய் அமைந்தவர்க்கன்றோ ஏற்படும்? அன்பற்ற வன்பர்கள் பிறர்க்குண்டான ஊறுகளைத் தொலைக்கவும் எண்ணமாட்டார்கள் அன்றோ? அன்பின் மாட்சியில் நிலைத்துள்ள ஓர் வகுப்பினருக்கு அன்பர் என்னும் உயர்பொருளைத் தரும் சூத்திரர் என்ற பதத்தை நமக்கு வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் தந்திருக்க, அப் பெயரை வேண்டாம் என்று தள்ளுவதைவிட அறியாமையும் அயோக்கியத்தனமும் வேறுண்டோ? எல்லோரையும் அவமரியாதைக்காரர்கள் என்று கூறியும், அவமரியாதையையே அனவாதம் சிந்தித்தும், அவமரியாதையை நாட்டில் பரப்பியும் வரும் அவமரியாதைக்கூட்டத்தினராகிய சுயமரியாதைக்காரர்களுக்கு இந்த உயர்வான சுயமரியாதைப் பதம் அவமரியாதையாகத் தோன்றுவது அதிசயமாகாநின்றோ?

இனி இவர்கள் கருத்துப்படி சூத்திரர் என்ற பதத்திற்கு வைப்பாட்டி மகன் என்பதே பொருளாக வைத்தனர் என்பதை வைத்துக்கொள்வோம். அதனால் பிராமணர்கள், கூத்திரியர்கள், வைசியர்கள் எல்லோருமே அப் பொருளுடையவராவர் என்பது சாஸ்திர ஞானம் உடையார் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதே. ஏனெனில், இந்த அவமரியாதை வீரர்களுக்கு எல்லா நூல்களும் பிராமணர்களாலே எழுதப்பட்டன வென்பது கொள்கை. இதனால் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்குச் சாஸ்திரங்கள் எழுதும் அறிவில்லையென்ற சுயமரியாதையை பெப்போதும் தெரிவித்துவருகிறார்கள். ஆகவே, பிராமணர் ஒழிந்தவர்கள் அனைவரும் மதியற்ற மடையர்களென்று சொல்லும் இவர்களைச் சுயமரியாதை விரும்பும்

பிராமணரல்லாத சில சகோதரர்கள் சுயமரியாதைக்காரர்களென்ற போற்றும் மாயந்தான் விளங்கவில்லை. இந்தப் போலிச் சுயமரியாதைக்காரர்கள் சொல்வது போலவே அனைத்து நூலும் பிராமணர்கள் எழுதியன என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்தப்பிராமணர்கள் தங்களைத் தாங்களே வைப்பாட்டிமக்கள் என்று கூறிக்கொள்ள ஒருப்படுவார்களா என்று அவமரியாதைக்காரர்களது பகுத்தறிவை வினாவுகிறோம். எந்த மதுஸ்மிருதி முன் வைப்பாட்டிமகனும் சூத்திரர்களுள் சேர்ந்தவன் எனக் கூறியதோ அந்த நூல் பிராமணன் பிறந்தபோது சூத்திராக ஜனிக்கிறான் என்றும், கர்மத்தால் துவிஜனாகிறுனென்றும், வேதாத்யயனம் செய்து விப்ரன் ஆகிறான் என்றும், கடைசியாகப் பிரஹ்மக் ஞானம் கைவரப் பெற்றுப் பிராமணனாகிறான் என்றும் சொல்வதன் தாற்பரியம் அறிபாததன்றே. பிறக்கும்போது பிராமணனல்ல, சூத்திரனாகப் பிறக்கிறான் என்பதால் பிராமணனும் வைப்பாட்டிப் பிள்ளையாகப் பிறக்கிறான் என்பது பொருளாகுமா? துவிஜர்கள் என்பார்க் கெல்லாம் இது பொருந்துமாதலால் பிராமணர் ஒழிந்த சூத்திரிய வைசியர்களும் பிறக்கும்பொழுது சூத்திரராய், வைப்பாட்டி மக்களாய் பிறக்கிறார்கள் என்ற பொருள் கொள்ளவேண்டுமா? இப்படியும் ஒரு நூல் செய்வார்களா என்பதை பொருசிறிதும் சிந்தியாது தான் தோன்றிகளாய், எங்களுக்குப் படிப்பில்லை; சாஸ்திரங்கள் வேண்டாம்; ஆனால், சாஸ்திரங்களைப் பகுத்தறிவு கொண்டு குறை கூறுகிறோம் என்றால், இவர்கள் பகுத்தறிவு இவ் விஷயத்தில் எவ்வளவுவகையில் பயன்படுகிறது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்களாக.

நாஸ்திகம் ஒழிக!

ஆஸ்திகம் ஒங்குக!!

ஸ்ரீ சூதிமுலம் பிரஸ், சென்னை:—1929.